

5/3/16

7

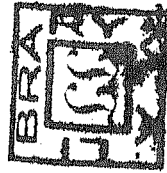
1567

سلسلہ مطبوعات مکتبہ ابراہیمیہ

مقدمات عبدالحق

حصہ اول

مُرتبہ



مولوی مرزا محمد بیگ صاحب

اپیشل تعلقہ دار نظام ساگر

۱۹۳۱ء

قیمت ()

دفعہ اول (۵۰۰)

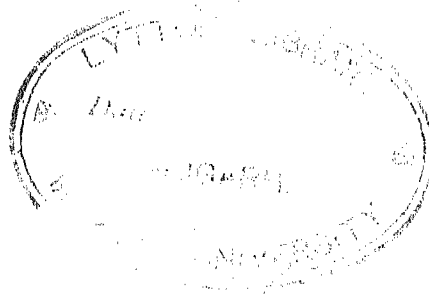
1912010
E-118
14211

CHECKED-2002
a

M.A. LIBRARY, A.M.U.



U26781



نمبر

فهرست مندرجات

صفحات

مقدمه از مولانا محمد حبیب الرحمن خاں صاحب شروانی صیدالجناب
و بیاض مرتب ۹

الف - اسلامیات

۱ - مقدمه اعظم الکلام فی ارتقار الاسلام ۴

۳۴

۲ - مقدمه تحقیق الجهاد

۳۶

۳ - مقدمه معراج العاشقین

ب - سائنس و فلسفہ

۵۳

۴ - مقدمه معرکہ مذہب و سائنس

۱۵۷

۵ - مقدمه مبادی سائنس

ج - تاریخ و تذکرہ

۱۶۳

۶ - مقدمه مشاہیر یونان و روما

۱۶۳

۷ - مقدمه جنگ روس و جاپان

۱۹۳

۸ - مقدمه حیات التظیم

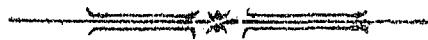
۲۱۱

۹ - مقدمه تذکرہ گلشن ہند

۱۶۹

۱۰ - مقدمه ماثر الکرام

۳۹۶	۱۱ - مقدمه تذکره مخزن نکات
۳۹۶	۱۲ - مقدمه تذکره چستان شعرا
۳۹۲	۱۳ - مقدمه تذکره میر
۳۹۲	۱۴ - مقدمه تذکره تنها



مقدمہ

از

جناب الانامولوی محمد حبیب الرحمن خاں صاحب شروانی
صدر ریاضیات و سابق صدر مجلس سلطنت صغیرہ پاکستان

مرزا محمد بیگ صاحب دکن کے ان جو افرادوں میں ہیں جو اپنے سینے میں لا
اور دل میں علم و ادب اور وطن کی خدمت کا ذوق رکھتے ہیں ماسی کا اٹھ ہے
کہ باوجود ملازمت کے فرائض کو خرابی سے انجام دینے کے اہتمام کے علم و ادب
کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں میں نے قیام حیدر آباد میں مرزا صاحب کو
وطنی و علمی خدمت کے لئے ہمیشہ مستعد پایا۔ اس مستعدی کی بنا پر میرے دل میں
ان کی عزت ہے ماسی پارس عزت کا اثر تھا کہ جب میرے قیام حیدر آباد کے
آخری ایام میں مرزا صاحب نے مولوی عبداللہ صاحب کے مقدمات کے
مجھ سے کوئی شائع کرنے کا خیال ظاہر کر کے اس پر مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی
تو میں نے بے تامل اس کو قبول کر لیا اس قبول میں ایک اور گہرا خیال
بھی سمیٹا ہوا اور وہ ایک جمنونی کے اظہار کا موقع تھا آتا ہے۔ اگرچہ میں
منت پذیری کا اعتراف ذاتی طور پر کر چکا ہوں تاہم دل اعلان کے موقع

جوا تھا۔ مجھ کو خوب یاد ہے کہ سب سے اول جس مقدمہ کو پڑھ کر میں متاثر ہوا وہ عبدالحق صاحب کا نوشتہ تھا۔ یہ یقینی ہے۔ البتہ یہ ظنی ہے کہ وہ مقدمہ ”ارتقاء الاسلام“ پر لکھا گیا تھا۔ شبہ ہے کہ کوئی اور مقدمہ ہو بہر حال مقدمہ کوئی سا ہو مقدمہ نگار مولوی عبدالحق صاحب ہی تھے اس مقدمہ کے پڑھنے کے بعد مجھ کو بہت سے مقدمے لکھنے پڑے ہیں جن میں سے بعض کو لکھو نے میں خود مولوی صاحب کی فرمائش کا زور فرما رہا ہے جو اعتراضات علی الاعلان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان مقدمات میں کوئی خوبی پیدا ہو سکی ہے تو دل میں اس کا نقش اول مقدمہ والا کے پڑھنے سے قائم ہوا تھا دعویٰ ملکہ تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو گی پیروی کی سعی تنگ کا دعویٰ البتہ کیا جاسکتا ہے وہ بھی مدعی کمال بننے کے لئے نہیں ادائی شکر و سپاس کے لئے۔

مقدمہ کیا ہے۔ اس میں عجیب ہیں جہاں مؤلفین اور مصنفین کی کثرت ہواں مقدمہ نگار بھی روز افزوں ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ کثر مقدمے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں یا یوں سمجھیے کہ بہت مقدمے مقدمے ہوتے ہیں شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ تقریظ اور مقدمے میں امتیاز نہیں کیا جاتا کہ اصل میں تو مقدمہ کیا ہے مقدمہ الجیش سے جب ہم صاحب جیش تھے تو مقدمہ الجیش کو خوب سمجھتے تھے کہ کیا ہے اب نہ جیش نہ مقدمہ الجیش۔ روزمرہ کے مشاہدے سے بدو لکھے، آپ جب کاروبار کے کسی متنازعہ پر گزریں گے تو دیکھیں گے کہ دو کانوں کے سامنے کا ایک حصہ سلیقے اور دلیفرب طریقے سے آراستہ

سب سے اول دیدہ تو از ہو گا۔ یہ اپنی دلفریبی سے نگاہ کو اپنی جانب متوجہ کرے گا اور متوجہ ہونے پر جب نگاہ تفصیل کی جو یا ہوگی تو وہ بتاے گا کہ آپ کو جو جنس دکان میں ملے گی وہ کیا ہے بعینہ ہی حال ایک کتاب کے مقدمہ کا ہے کہ وہ آپ کو دلکش طریقے سے بتاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔

پیش طاق کے واسطے دو شرطیں تھیں اسلئے اور تفصیل تعینہ یہی دو شرطیں ایک مقدمہ کے واسطے ہیں لکھنے میں اس کا سلیقہ ہو کہ دلکش یہ ہیں کیا لکھا جائے اور کیا نہ لکھا جائے کتاب کا کونسا حصہ نمایاں کیا جائے اور کونسا مخفی رہے تفصیل ایسی ہو کہ کتاب پڑھنے کے بعد یا دوسری نہ ہو بلکہ یہ اعتراف ہو کہ مقدمہ نگار امت نگار تھا اگر مقدمہ نگار مطالب کتاب میں ترقی پدیا کر سکے اور پڑھنے والوں کے لئے مناسبہ موقع فرمادے معلومات بہم پہنچائے اس طرح کہ نہ معلوم ہو کہ وہ کتاب پڑھو اور اسے تو اس کو کمال مقدمہ نگاری ماننا چاہیے مولوی عبدالحق صاحب کے مقدمات اس معیار پر کامل آتے ہیں مولوی صاحب اپنے موضوع پر قلم اُس وقت اٹھاتے ہیں جب کہ اس پر پورا عبور حاصل کر لیتے ہیں نہ صرف کتاب پر بلکہ مصنف پر اور موضوع کتاب پر اس لئے ان کے مقدمات میں یہ سہ گانہ پہلو روز روشن کا طرح عیاں نظر آتے ہیں جس کتاب پر مقدمہ لکھا ہے اُس کے موضوع پر اس کے مطالب پر ایسی حقائق بحث کی ہے کہ قبض اوقات مقدمہ کتاب سے بہتر فصلہ موضوع کر گیا ہے۔ ہاں یہ خیال ہے کہ تقریظ نہیں لکھتے مقدمہ لکھنے میں مالوہ دونوں سے بحث کرتے ہیں خوبی بھی دکھاتے ہیں عیب بھی جتاتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کے لئے رائے قائم کرنیکا موقع بھی چھوڑتے ہیں بیان وہ ہے

جس میں صفائی ہے، محاورہ ہے، ادب ہے، زور ہے، ہاں کہیں ادب نہیں بھی ہے اور زور تو ایسا ہے کہ معلوم ہوتا ہے مقدمہ لکھتے نہیں اڑاتے ہیں ان تمام اوصاف کی وجہ سے بیان دلاویز بھی ہے اور غور آفرین بھی۔

تفصیل مقدمات مقدمات کا حصہ اول جو ہمارے سامنے ہے اس میں ۱۴۱ مقدمے ہیں تین حصوں پر ہم مقدمے تقسیم کئے گئے ہیں۔ اسلامیات، فلسفہ، تاریخ و تذکرہ اسلامیات میں اعظم الکام تحقیق الجہاد و مصلح العالمین پر مقدمے ہیں دونوں اول الذکر کو اب اعظم یار جنگ بہادر مولوی چراغ علی مرحوم کی مصنفہ بی بی تبسری حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دلاز قس سرمد کی

مولوی چراغ علی مرحوم سرمد مرحوم کے بیروں میں باعتبار انہی خاص اوصاف کے و خشنود گوہر تھے۔ حیدر آباد کی حاضری کے زمانے میں یہ مسئلہ کیا میں نے کی کہ انکی حیات انکی شان کے مطابق لکھی جائے۔ کاسیابی نہوئی اگرچہ مرحوم کے بعض آخر نے وعدہ اور ارادہ بھی کیا مولوی صاحب مرحوم کے مذہبی خیالات وہی ہیں جو سرمد مرحوم کے تھے۔ سرمد مرحوم کا دل جب مسلمانوں کی پساندگی بلکہ ویراندگی دیکھ کر کھاتا تو انہوں نے کمر کشت اصلاح پر غصہ طماندہ بھی اور خدا کا نام لیکر کام کرنے کو کھڑے ہو گئے۔ علی گڑھ کے لئے فتح ہے اور یہ گاہ کہ سرمد کی محنتوں اور جانفشانیوں کی رزم گاہ بھی ہے۔ قدرتا علی گڑھ والوں کو سرمد کے دیکھنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ہے (دلیاؤں)۔ میرے بزرگوں نے ان کے ساتھ کام کئے ہیں نے بھی اپنی بساط کے مطابق بزرگوں کی نقل کی۔ یہ جاری خاندانی روایت ہے کہ سرمد کی صداقت

اور نیگانتی میں شبہ نہیں۔ اسی کے ساتھ یہ رائے بھی تھی کہ سرشید کا مذہبی خیال صحیح نقطے سے ہٹا ہوا تھا اور یہ رائے ایسی کھلی ہوئی تھی کہ سرشید بھی اس سے خوب واقف تھے۔ اور باوجود مخالفت کے وقت کرتے تھے تفصیل کی ضرورت ہے نہ موقع مختصر آوہ رائے نتیجہ تھی یورپ اور سائنس سے مرعوبیت کا یعنی خیال یہ تھا کہ یورپ میں کمال ہی کمال تھا سائنس کی ترقی جس سے ماوراء تھی مسلمانوں کو اساد سے روکنے کے لئے انہوں نے تطبیق کی کوشش کی۔ چونکہ سائنس برہادی نہ تھی۔ اس کو مذہب تک نہ لاسکے مذہب کو سائنس ہی سطح پر لانے کی کوشش فرمائی بسیں غلطی کی اگر آج سرشید زندہ ہوتے اور کج تفسیر لکھتے تو یقیناً یورپ اور سائنس سے اوستے مرعوب نہ ہوتے تھے انیسویں صدی کے وسط میں ہوئے حال ہی میں جو عظیم الشان کانفرنس سائنس کے علم کی لندن میں ہوئی اس کے پریسڈنٹ کا ایڈریس بتاتا ہے کہ بیسویں صدی کی سائنس انیسویں صدی کی سائنس سے بہت مختلف ہے اس کے اندر اتنا انقلاب ہو گیا ہے کہ رفتہ رفتہ ان باتوں کا اقرار کرنے لگی جسکو گذشتہ صدی میں محالات میں سے کہہ چکی تھی مادہ اپنی ساری ہیئت کے ساتھ فنا ہو چکا ہے زمان و مکان کا نظریہ پچھلے نظریوں کو تہ و بالا کر رہا ہے مادہ سے اور اس دنیا کے سوا کچھ اور نظر آ جانے کے آتا نہیں۔ آدم برسر مطلب سرشید کے ردقار نے بھی مذہب کی خدمت کا وہی پہلو اختیار کیا جو سرشید نے ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ ایک سے زیادہ مقدمے بتاتے ہیں کہ مقدمہ نگار بھی انہی خیالات کے قداران ہیں۔ اس لئے ان دونوں مقدموں میں دل کھول کر اعظم یا جنگ بھار

کے خیالات کی پر روزنائید کی ہے اور مخالفین کی پوری قوت سے وارہ گہ۔
 بغیروری ہے کہ یہ خیالات ایک طبقے کو گراں گزریں گے اور شاید وہ واروگیر
 کو قابل معافی نہ سمجھیں۔ اور بددینی کا ملزم قرار دینے پر آمادہ ہو جائیں مگر انکو
 قصد کرنے سے پہلے یہ امر بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ سرسید کے مخالفین نے یہی
 جو کچھ لکھایا کہا وہ بھی سب کا سب تہذیب اسلام کے دائرے اندر یا حکمت و عظمت
 حق کا مصداق نہ تھا اگر اُس طرف سے یہ روش اختیار نہ ہوئی ہوئی تو ان کے
 مخالف بھی قلم کی یاگ ڈھیلی نہ کرتے انصاف یہ ہے کہ اب بھی پلہ او دھر
 ہی جھکارہیگا۔

اس موقع پر یہ نہ لکھنا حق پوشی ہو گا کہ زیادہ محتاط علما نے اس وقت
 بھی سرسید کی تکفیر سے ہمیشہ اپنا دامن بچایا میرے ذاتی علم میں حضرت مولانا
 فضل الرحمن۔ مولانا محمد لطیف اللہ صاحب۔ مولانا سید محمد علی صاحب اسی طبقہ
 علما میں شامل تھے مولانا رحمت اللہ صاحب مرحوم نے کہ مکر میں اپنے
 مدرسہ صولتینہ کے علما کو کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ کبھی کسی تکفیر پر یا اخلاقی مسئلہ پر
 فتویٰ نہ دیا جائے۔

اعظم الکلام کا مقدمہ جھکویوں بھی دلچسپ معلوم ہوتا ہے اس میں مولوی
 چراغ علی مرحوم کے حالات اور علمی اوصاف پرست کچھ روشنی ڈالی گئی ہے
 وہ علمی اوصاف ایسے ہیں کہ قدیم و جدید دونوں طبقوں کے اہل علم ان سے
 سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جن اصحاب کو مولوی عبدالحق صاحب کے خیالات بالا
 غصہ آئے وہ ان کے لمحوہ بنائے میں جلدی نہ کریں اور مرے اوپر کرم فرما کر

محرک مذہب سائنس کا مقدمہ غور سے حرف بحرف پڑھیں، اس سے واضح ہو جائیگا کہ مولوی صاحب کے ویس مذہب کا کتنا گہرا عقیدہ اور ادب ہے اس کا اخیر حصہ پڑھکر میری آنکھیں تو پرچم ہوئیں مقدمہ مذکور اس قابل ہے کہ وہ خوشنما قطع پر بہت عمدہ طبع کے خصوصاً طلبہ میں کثرت تقسیم کیا جائے میرا مضبوط خیال ہے کہ بہت سے بڑے بڑے رسالوں سے زیادہ یہ مقدمہ مذہب کی تائید بمقابلہ سائنس کے کرنے میں کامیاب تر ثابت ہوگا، میرے خیال میں یہ مقدمات تمام مقدمات میں زیادہ ملن پانے والے تھن ہند کا مقدمہ بھی بہت مفید اور علم آموز ہے مجھکو بڑی دلچسپی اس حصہ سے ہوئی جس میں سید علی مرحوم کے حالات ہیں یہ حالات نمونہ ہیں کہ کسی مستراح آدمی کے اوصاف و مخالف موافق رائے کس طرح ظاہر کیجائے۔ نادرات یہ ہے کہ متہم تمدن ہند کے ایسے ضروری حالات کیجائے ہیں کہ ان سے بہتر دوسری جگہ شاید ہی ملیں اس پر قبضہ افسوس ہو کہ مجھے ہم اس طبقہ کو اپنی سے فراموش کر چکے جو سید سے شروع ہو کر قدار الملک ختم ہوا تھا حالانکہ انکی حیات میں ایسے جو اہر وادہ کارنامے ہیں جو بہت آفرینی میں اگر کسی کا کام دے سکتے ہیں یہ کیا ہی عبرتناک یہ بیان ہو کر واقعہ ہے کہ آج مسلم یونیورسٹی علیحدہ ہے میں سب سے زیادہ کم ہوتی سید محمد مرحوم کی ہے نام جاننے والے یا لینے والے بہت نکلیں گے مگر ان کے حالات جاننا والا ان کے کارناموں سے متاثر ہو کر بیرونی کا شوق رکھنے والا مجھکو تو کوئی نظر نہیں آتا کیجیہ علامت کسی قوم کی زندگی کی ہے پس مولوی عبدالحق صاحب کی وہ سب جو ادبوں نے اس طبقے کے کارنامے یاد دلانے کے کیے ہیں شکر کی منتحق ہے نیز اس جامع کی جسکی کوشش سے یہ مقدمات کیجا طبع ہو کر ملک

ساتھ آئے ہیں۔ کاش ایک بات میری مولوی عبدالحق صاحبین لیتے اگر جیسا تک نہیں سنی ہے۔
عبدالحق خاں مرحوم جن کا ذکر بار بار مستند و مستندوں میں آیا ہے ضرور اس کے متعلق غفلت
ان کے حالات پیدا کیے سامنے آئے جاتے کوئی شبہ نہیں کہ یہ حالات ایک ایسا نقشہ دکھاتے
جس کو دیکھ کر دنیا دہ گمراہی کی کم سے کم یہ ہو کہ رسالہ اردو میں ایک سید مفسرین صاحب نے
یہ بھی لکھا ہے کہ اگر مولوی صاحب نے یہ حالات نہ لکھے تو پھر دوسرا لکھنے والا نظر نہیں آتا۔
حیات انظیر کے مقدمہ کے متعلق ایک آفتہ کا اظہار ضروری ہے مولوی ذہیر احسان
صاحب مرحوم کے رسالہ احسان اللہ جلائے جاتے کے واقعہ کو مولوی صاحب نے
بڑی دلوزی سے بیان کیا ہے اس کا دلوزی نے اس میں کیا کیا چپٹاپن پیدا کر دیا ہے
واجباً اظہار واقعہ یہ ہے کہ ندوۃ العلماء کے ارکان و شرکاء اس کے جلانے پر آخر کار
نہ تھے خود مولوی صاحب مرحوم کی تحریک تھی اس طرف کے تامل نے تحریک کو اظہار
سے بدل دیا اصرار سے شدت اختیار کی بلکہ دھمکی کی صورت میں بھی کہ مولوی صاحب مرحوم
کی طرف سے ایسے موقع پر ہوا کرتی تھی صبح المذاک مرحوم نے (جو واسطہ تھے) بالآخر
میں نے شیر کو لٹھریں بند کر دیا ہے آپ نکالتے ہیں اس پر جلسہ کر کے غور کیا گیا اور
مؤلف مرحوم کی رائے کی تائید ہوئی۔ چنانچہ رسالے جلائے گئے۔ مٹی کا تیل لا کر دیجے
رات کو جس نے رسالوں پر ڈالا تھا وہ میں ہی تھا اتفاق یہ کہ جلانے کے بعد بھی
نے خاکسراڑادی بارش نے جگہ صاف کر دی۔ اس طرح ”بلاس“ سو گھنٹے کا موقع کسی کو
نہ مل سکا۔

اب تخفیف تعدید و تعدیات کی جانب توجہ کیجئے۔

جیسے گنج ضلع علی گڑھ ۱۹ اکتوبر ۱۹۳۱ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیکھا

کوئی چھ سات برس پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کتاب پر مولوی عبدالحق صاحب کا مقدمہ پڑھ رہا تھا۔ اس سے قبل بھی میں نے دو تین مقدمات پڑھے تھے مولوی صاحب کے مقدمات خاص انداز کے ہوتے ہیں جن میں نہ صرف ادبیت ہوتی ہے بلکہ وہ ہر کتاب کے مضامین پر بھی گہری نظر ڈالتے ہیں اور اس طرح نقد و تحسین فرماتے ہیں کہ نہر مقدمہ بجائے خود تنقیدات کا موضوع بن جاتا ہے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر تمام مقدمات ایک جگہ جمع کر کے جائیں تو ادب کا اور مفید ترین معلومات کا ذخیرہ ہو جانے کے علاوہ تنقیدی اصولوں پر غور کرنے والوں کے لئے بھی بے حد معاون ہو گا چنانچہ میں نے مولوی صاحب کی خدمت میں جس زمانے میں کہ وہ اورنگ آباد میں تشریف رکھتے تھے ایک نیاز نامہ ارسال کر کے استدعا کی کہ وہ اپنے جلد مقدمات کو ایک جگہ کر کے کتاب کی صورت میں شائع فرمادیں۔ انہوں نے

جواب اتر تمام فرمایا کہ وہ خود اس کام کی جانب توجہ کرنیکی ضرورت محسوس نہیں کرتے اگر کوئی شخص ایسا کرنا چاہے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔

کسی کو مقدمات کے اجتماع اور اشاعت پر آمادہ کرنے کی بجائے بوجہ اس کے کہ محرک میں ہی تمامیں نے خود ہی اس کام کو انجام دینے کا ارادہ کیا اور مولوی صاحب کی خدمت میں اپنے ارادہ کی اطلاع دیتے ہوئے استدعا کی کہ وہ ان تمام مقدمات کے مسودات ارسال فرمائیں جو مختلف کتابوں پر لکھے گئے ہیں

مولوی صاحب نے میرے خط کے جواب میں یہ مشورہ دیا کہ میں خود اس کام کو انجام دینے کی ذمہ داری نہ لوں، اور نہ یہ ایسا کوئی ضروری کام ہے اور یہ کہ اُنکے پاس مقدمات کے مسودات موجود نہیں ہیں۔

لیکن میں نے پھر اصرار کیا اور یہ خواہش بھی کی کہ اقل درجہ ان کتب کی فہرست عنایت فرمائیں جس پر بحث لکھے گئے ہیں آخر کار مولوی صاحب نے صرف چند کتابوں کے نام تجویز فرمائے اور بقیہ کے متعلق تلاش و جستجو کی ہدایت فرمائی۔

میں نے اپنی تلاش اور احباب کی مدد سے مقدمات کی ایک فہرست بنالی مگر یہ ناکافی تھی مجھے معلوم ہوا کہ جناب ہاشمی صاحب، مولوی صاحب کے مقدمات سے زیادہ واقفیت رکھتے ہیں اس لئے میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا جناب موصوف نے بڑی مہربانی کے ساتھ متعدد مقدمات کی یادداشتیں لکھوا دیں جن سے مجھے بڑی قیمتی مدد ملی۔

کیے بعد دیگر ان کتب کو فراہم کیا گیا جن پر مقدمات لکھے گئے ہیں اور ان کے بغیر بھی کر لی گئیں۔ کتابوں کو فراہم اور نقول کے تیار کرنے میں میرے کرمفرامو مولوی

سید عبدالغفور صاحب عابدی نے زیادہ محنت اٹھائی جس کے لئے میں انکا مشکو بہوں
 نقول تیار ہو جانے کے بعد میں نے انکو مولوی صاحب کی خدمت میں اس غرض سے
 روانہ کیا کہ وہ ایک نظر ملاحظہ فرمائیں انہوں نے سودا کو واپس کرتے ہوئے بعض
 مقدمات کو (جو اس وقت میرے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہیں) حذف کر دینے کا مشورہ
 دیا لیکن جو سرمایہ جمع کیا گیا تھا اس میں کوئی کمی کر نیکی لئے جی نہ چاہا کیونکہ ہر قدر
 بڑھنے، سمجھنے اور قدر کرنے کے قابل ہے چنانچہ میں نے مشورہ کے خلاف عمل
 کر نیکی جبارت کی ہے جسکو امید ہے کہ مولوی صاحب ازراہ عنایت معاف فرمائیں گے
 مقدمات جمع ہو گئے اب طباعت کا مرحلہ پیش آیا حیدر آباد میں یہ کام کچھ سنا
 نہیں ہے اس میں مجھ سے مختلف وجوہ کی بنا پر ناقابل معافی تاہل بھی واقع
 ہوا بعد ازاں میں نے مہتمم صاحب انہیں مکتبہ ابراہیمہ گوکتاب کی طباعت و اشاعت
 پر آمادہ کیا اور انہوں نے اپنی علم دوستی کے ثبوت میں اس کا فوم لے لیا مگر انہیں
 کاپی کے تیار کرانے میں بہت سی دشواریاں لاحق ہوئیں اور ایک طویل زمانہ نکل گیا
 مقدمات پر ایک مقدمہ بھی ضروری تھا اور مولوی صاحب کے مقدمات
 پر مقدمہ لکھنے کے لئے کسی بڑی ہمتی کی تلاش رہی۔ ایک مرتبہ مولانا مولوی
 حبیب الرحمن خان صاحب شروانی صدر یار جنگ بہادر سابق صدر الصد و سلطنت
 اصفیہ خداداد ملک کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر انہیں کی مولانا مدوح ان دنوں
 حیدر آباد میں تشریف رکھتے تھے بڑی عنایت کے ساتھ میری ہمت افزائی فرمائی
 اور مقدمہ تحریر فرمادینے کا ارادہ ظاہر فرمایا لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد مولانا
 مدوح نے حج بیت اللہ کا قصد فرمایا مراجعت فرمائی کے بعد بعض اہم مصروفیتوں

نیز حیدر آباد سے جدا ہونے کے باعث مقدمہ نویسی کا کام انجام نہ پاسکا۔
 مولانا کے وطن تشریف لے جانے کے کچھ عرصہ بعد میں نے عربیہ ارسال
 کر کے یاد دہری کی اور مولانا نے بکمال شفقت بزرگانہ ایک بہترین مقدمہ تحریر فرما کر
 ارسال فرمایا مقدمہ کے بلاخط سے معلوم ہو جائیگا کہ مولوی عبدالحق صاحب کے
 مقدمات پر کس خوبی سے روشنی ڈالی گئی ہے اور کس عالمانہ نشان سے نقد و بحث
 فرمائی گئی ہے ان دونوں بزرگوں کے علم و فضل کی جو لا نگاہ الگ الگ ہے
 مگر مقاصد دونوں کے ایک ہیں اور ایک دوسرے سے خوب واقف ہیں لہذا ناظرین
 لطف اندوز ہوں گے اور اپنی اپنی رائے قائم فرمائیں گے
 ہر کتاب کے موضوع بحث کے اعتبار سے اس پر مقدمہ بھی مرتب ہوتا رہا ہے
 مثلاً اسلامیات، سائنس و فلسفہ، تاریخ و تذکرہ وغیرہ ان میں سے جس موضوع پر
 جتنے مقدمات ملے ان کو اسی عنوان کے تحت قائم کیا گیا ہے جسکی وجہ سے
 ہر ایک سلسلہ مقدمات کا ایک مستقل باب بن گیا ہے اس سے ناظرین کتاب کو یہ بڑی
 سہولت حاصل ہو جائیگی کہ وہ ہر باب کے تحت اس کے تنقیدی اصولوں کو باسانی
 ذہن نشین کر سکیں گے اس کا بڑا افسوس ہے کہ کتاب میں بہت سے غلط الفاظ
 چھپ گئے ہیں اس لئے ایک صحت نامہ بھی شامل کرنا پڑا کتاب ظاہری حسن و خوبی
 کے اعتبار سے بھی چنداں خصوصیت نہیں رکھتی ایک مطبع سے اس کی شکایات
 ناواجبی ہو گئی مجھے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں خود اتر تمام یا انتظام عمل
 میں لانا نہ سکا ہر حال میرے لئے یہی غنیمت ہے کہ کسی طرح مقدمات جمع ہو گئے
 اور وہ اب شائع ہو رہے ہیں یقین ہے کہ مہتمم صاحب انجمن مکتبہ ابراہیمیہ بمصدق

”تغاش تغش ثانی بہتر کشد ز اول“

بہت جلد اشاعت ثانیہ زیادہ صحت و پاکیزگی کے ساتھ عمل میں لاسکیں گے۔
مولوی عبدالحق صاحب اور ان کے مصنفہ مقدمات کے متعلق کچھ عرض کرنا میرے
بس کی بات نہیں ہے اس فرض کی انجام دہی کے لئے تو کسی قابل شخص کی ضرورت ہے
میرا حال تو یہ ہے کہ گذشتہ بارہ چودہ برس سے دقتری مشاغل میں بھنس گیا ہوں
دقتری مذاق رچ گیا ہے خیالات کو جمع کرنا چاہتا ہوں مگر جو نہیں سکتے اور حقیقت یہ
ہے کہ مولوی صاحب کی تعالیف فرید کے محتاج بھی نہیں ہیں ان کے علمی کارناموں اور
زبان اردو کی اہم نشان خدات سے کوئی تعلیم یافتہ ایسا نہ ہوگا جو واقفیت نہ رکھتا
ہو اور یہ حقیقت بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ مولوی صاحب ان بزرگوں میں سے
ایک ہیں جو صف اول میں شمار کئے جاتے ہیں انہوں نے زبان اردو پر وہ احسان
کئے ہیں جو کبھی بھلائے نہیں جاسکتے جب تک کہ زبان اردو زندہ رہے گی مولوی
صاحب کا نام بھی زندہ رہے گا یہ وہ حیات جاوید جو صرف علم کی سیوا کرنے والوں
کو حاصل ہوتی ہے۔

دنیا میں بہت سے لوگ تعلیم سے بہرہ ور ہیں اور بہت سے علم و فضل میں
بھی ممتاز ہیں مگر بڑی فضیلت تو اس میں ہے کہ علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا
جائے عوام کی بصیرتوں کو بڑھایا جائے ورنہ ایسے علم و فضل کا کوئی منافع نہیں جو
اس کے حاملوں کے سینوں کو تو منور رکھتا ہو مگر نزاروں تشہ گان علم پر اس کا پرتو
نہ پڑتا ہو میرا حافظہ قصور نہ کرتا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ۳۰-۳۲ برس کے پہلے
جبکہ مولوی عبدالحق صاحب کا تعلق مدرسہ اصفیہ سے تھا میں نے مولوی صاحب

علمی خدمات اور سس و تلاش علم سے واقفیت حاصل کی حیدر آباد بھی عجیب مقام ہے جہاں جاہ و مرتبت کو پیدا کرنے کے لئے کبھی کسی کے لئے کوئی تنگی نہ رہی سہوہ شخص اس میں کامیاب ہوا جس نے تھوڑی بہت خصوصیت پیدا کر لی اگر حیدر آباد کی لگاتار چند سالہ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی یہی وہ دستِ آغوش ہے جس کی وجہ سے حیدر آباد نہ صرف ہندوستان میں مالکِ غیر میں بھی پوری شہرت رکھتا ہے اور بڑی عظمت و وقار کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے ملک میں مولوی عبدالحق صاحب کے لئے اپنے کو کسی بڑے عہدے کا امیدوار بنالینا اور اس کے حصول کی جدوجہد میں مصروف ہو جانا کوئی مشکل کام نہ تھا اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً کامیاب ہوتے اور راج سرسپریت کے لوگوں میں سے ہوتے مگر وہ سچا علمی ذوق رکھتے تھے علم کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور عمر بھر مستم بن کر رہنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے اس ولولے اور اس جوش میں اپنی تمام خواہشات اور تمنائوں کو خیر باد کہا اور بڑی ثبات و مردانگی کے ساتھ اپنے لئے صرف حیثیت تعلیمات کو پسند کیا جہاں وہ اتنا علم کی خدمتوں میں مصروف ہیں انکی نظروں کے سامنے بہت سے موافق و ناموافق زمانے گزرتے متعدد ٹھٹھکن واقعات بھی پیش آئے مگر انہوں نے کسی بات کی کوئی پروا نہیں کی ڈاگر کبھی کوئی پروا کی بھی تو خدمتِ علم کی کی۔ خود پڑھتے رہے۔ دوسروں کو پڑھایا کیا پھر پڑھنے اور پڑھانے کا عظیم الشان سرمایہ فراہم کیا غرض یہ کہ وہ میدانِ علم میں ہمیشہ جھے رہے اپنا فائدہ دیکھا تو خدمتِ علم کے لئے دیکھا دوسروں کا فائدہ کیا تو خدمتِ علم کے لئے کیا اور کبھی کسی کا نقصان کیا؟

تو خدمتِ علم کے خاطر سے کیا بہر حال اپنے مسلسل علمی ذوق کا ایک ایسا نقش قائم کر کے چھوڑا جو نہ صرف سلطنتِ اصفیہ میں بلکہ سارے ہندوستان میں ہمیشہ کے لئے قائم رہے گا اور جس پر چلتا باعثِ فخر و مباهات سمجھا جائیگا۔

مولوی صاحب کا ہر وہ مقدمہ جو عموماً ہر کتاب پر مرتب ہوا ہے اپنا مرتبہ آپ حاصل کر چکا ہے بقول مولوی صاحب کے وہ ”مقدمہ بازارِ مشہور ہو چکے ہیں۔ یہ لقب علمی معنی میں ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے کہ اردو مقدمہ نویسوں کے فن میں مولوی صاحب کو زمانہ ہمیشہ معلمِ اول سمجھتا رہے گا۔ مجتہدہ مقدمات کو ایک جگہ دیکھ لینے کے بعد یہ معلوم ہو جائیگا کہ وہ تختِ مجموعی ایک ایسی مستقل تصنیف ہے جس میں نہ صرف ادبی لذتیں ہیں بلکہ طریقہ نقد و بحث کے بے شمار اسلوب بیان مذکور ہیں اور معلومات کے اتنا رلگے ہوئے ہیں جن سے ہر فاضل علم اور صاحبِ ذوق لطف اندوز ہو سکتا ہے اور بصیرت حاصل کر سکتا ہے۔

ہر ایک مقدمہ ایسا ہے کہ اُس کے پڑھنے سے لکھنے والے کے بحرِ علمی اور محنت و جانِ کاری کا اندازہ ہو سکتا ہے اور جس شخصِ متحقق و متذوق کے ساتھ کام لیا گیا ہے حق تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کا حصہ تھا۔ تمدنِ ہندوستان مذہب و سامینش، اعظم الکلام کے مقدمات کو پڑھنے اور غور فرمائیے کہ کیسی باریک بینی اور کیسی خوش اسلوبی کے ساتھ ان کتابوں پر تنقیدیں فرمائی ہیں اور کسے کسے حیرت انگیز مسائل پر بحث و تحقیق کی ہے۔ شبلی مرحوم اور عطیہ گیم صاحبہ کی باہمی مراسلت پر جس خوبی کیساتھ اور جس انداز میں مقدمہ لکھا گیا ہے اس کی ادراہلِ ذوق ہی دیکھتے ہیں تذکراتِ شعرائے قدیم پر جتنے مقدمات لکھے گئے

کیسے پر لطف اور کتنے قیمتی معلومات کے حامل ہیں۔
 غرض یہ کہ ہر ایک مقدمہ ایک خاص مرتبہ رکھتا ہے اور مصنف کے مرتبہ کو
 بھی منوالیت ہے مجھ میں نہ استعداد ہے کہ زیادہ شرح و ربط کے ساتھ عرض کروں
 اور نہ اتنی فرصت ہے کہ ایسی کوشش کروں جن چند سطور کو میں نے لکھا ہے سمجھتا
 ہوں کہ وہ دیباچہ کی تقریب میں ناکافی ہیں اور اس سے زیادہ لکھنا چاہیے تھا لیکن
 میری معذوری بھی قابل معافی ہے اور امید کرتا ہوں کہ مقدمات کو پڑھکر استفادہ
 اور مصنف کی مزید قدر و منزلت کی جائیگی۔

محمد امجد علی

کیپ بورلم ۱۹ دسمبر ۱۳۳۵ء

استیلا

- (١) مقدمة اعظم الكلام
(٢) مقدمة تحقيق المبدأ
(٣) مقدمة معارج العاشقين

مقدمہ

اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام

حصہ اول

مشتملہ حالات مصنف

نواب اعظم یار جنگ بہادر مولوی چراغ علی مرحوم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے بل بوتے پر آپ کھڑے ہوئے اور اپنی محنت سے دنیا میں جاہ و ثروت و لیاقت و فضیلت حاصل کی۔ اپنے سہارے آپ کھڑے ہونا خدا کی بڑی نعمت اور بڑے پن کی علامت ہے۔ جو دوسروں کا سہارا لگتا رہتا ہے وہ خود کبھی نہیں بڑھتا۔ اور جو بڑھتا ہے تو جتنا پاتا ہے اُس سے زیادہ کھڑتا ہے۔ مولوی چراغ علی مرحوم نے ابتدا میں ایک معمولی منشی کی طرح دفتر میں ملازمت کی اور محض اپنی لیاقت اور محنت سے اعلیٰ رتبے پر پہنچ گئے۔ ان کی تعلیم بہت معمولی درجے کی ہوئی تھی۔ لیکن لگاتار مطالعہ اور محنت کی بدولت انہوں نے وہ فضیلت حاصل کی جو بڑے بڑے ڈگری یافتوں اور صاحبانِ دانش و فنائیت کو میسر نہیں ہوئی۔ ان کی زندگی ایک سبق ہے ان

لوگوں کے لئے جو دنیا میں بڑھنا اور کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے کارنامے جو انسان ملک کے لئے دلیل راہ کا کام دینگے۔ ان کے آباؤ اجداد دراصل سری نگر کشمیر کے رہنے والے تھے۔ ان کے دادا ایک مدت تک پنجاب میں ملازم رہے اور وہاں سے میرٹھ آئے اور پھر وہیں آباد ہو گئے۔ مولوی چراغ علی کے والد مولوی محمد بخش میرٹھ میں ملازم ہوئے۔ بعد ازاں ان کا تبادلہ سہارنپور ہو گیا جہاں وہ کلکٹر کے دفتر کے ہیڈ کلارک تھے۔ سہارنپور میں یہ محمد بخش کرآئی کے نام سے مشہور تھے۔ کرآئی کا لفظ اس زمانے میں انگریزی کلارکوں کے لئے بجا ہے بابو کے استقال ہوتا تھا چنانچہ کرآئی خانہ منشی خانہ کو کہتے تھے جہاں کلارک کام کرتے تھے۔ چونکہ مولوی محمد بخش انگریزی دان تھے اور کسی قدر انگریزی لہجہ بھی پہنتے تھے لہذا لوگ انہیں کرآئی کہنے لگے۔

لے مولوی چراغ علی مرحوم کے ابتدائی حالات ہمیں زیادہ تر مولوی محمد زکریا صاحب سہارنپوری (حال وظیفہ یاب حسن خدمت سرکار نظام) سے معلوم ہوئے ہیں جو مرحوم کے پرانے دوست اور رشتہ میں اور مرحوم اور ان کے خاندان کو اس وقت سے جانتے ہیں جب کہ مرحوم کے والد سہارنپور میں ملازم تھے۔ مرحوم مولوی صاحب موصوف کا بہت اعزاز و احترام کرتے تھے اور مولوی صاحب کے تعلقات اب تک مرحوم کے خاندان سے ویسے ہی چلے جاتے ہیں اور زمانہ حیدرآباد کے اکثر حالات ہمیں مولوی صاحب موصوف کے بھتیجے مولوی انوار الحق صاحب سے معلوم ہوئے ہیں جو مرحوم کے پاس بچپن سے تھے اور مرحوم ان پر بہت عنایت فرماتے تھے۔ نیز دیگر حضرات سے جو جو حالات معلوم ہوئے ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ بعد تحقیق کے لکھ دئے گئے ہیں:

یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر کے معزز ترین عہدہ گورنری جنرلی پر لارڈ ولیموزی نئے نئے تشریف لائے تھے۔ یہ صاحب تھے تو کم عمر مگر بلا کے ذہین جفاکش مستقل مزاج اور اپنے ارادے کے پکے تھے۔ انہوں نے ملک کی آبادی اور آسائش خلافت عامہ کے لئے بہت سے نیک کام کئے۔ لیکن افسوس ہے کہ ایک کام اُن کے ہاتھ سے ایسا ہوا کہ ان کی ساری نیکیوں پر اپنی پھر جاتا ہے۔ ابتدا سے یہ بات اُن کے ذہن نشین ہو گئی تھی کہ جہانگیر ہو سکے اور جس طرح بن سکے ویسی ریاستوں کو نیست و نابود کر دیا جائے اور ان کے ملک کمپنی کے علاقہ میں ضم کر دے جائیں۔ وہ اپنے بہادری و رعایا کے حق میں اسے عین انصاف اور نیکی سمجھتے تھے۔ وہ اس خیال پر اخیر تک تھے رہے اور بڑے تشدد اور استقلال سے اسے عمل میں لائے۔ لیکن اس سے جو بُرے نتائج پیدا ہوئے وہ ظاہر ہیں اور اُس کا بُرا اثر اب تک رعایا کے دل سے پورے طور پر زائل نہیں ہوا۔ لارڈ ولیموزی سے قبل کمپنی بہادر کے گورنر جنرل لارڈ ہارڈنگ تھے۔ وہ جسے لڑائی میں سخت تھے ویسے ہی فتح کے بعد محتدل مزاج بھی تھے۔ سکھوں سے پہلی لڑائی فتح کرنے کے بعد بیرونی اضلاع کو الگ کر کے پنجاب اُنہیں لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا کہ وہ اپنا انتظام خود کر لیں۔ لیکن رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سرداروں میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ فوج الگ اپنے زور میں آپے سے باہر ہوئی جاتی تھی۔ رانی میں اتنی قوت اور دور اندیشی نہ تھی کہ وہ ان سب کو سنبھالے بلکہ اس نے کج رائے اور نا عاقبت اندیش لوگوں کے ہاتھ میں پڑ کر ملک کی حالت اور بگاڑ دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سکھ ایک ایسی اچھی اور سرسبز سلطنت کو ہاتھ سے کھو بیٹھے۔ پہلی جنگ کے بعد لارڈ ہارڈنگ نے اندرونی انتظامات میں دخل دینے سے گوارہ کشی اختیار کر لی تھی

اور ہمارا جہ کے دربار کو پورا اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی اور دستورِ آئین کے مطابق اپنا انتظام کر لیں۔ لیکن جب روز بہ روز خرابیاں بڑھتی گئیں تو مجبوری ایک کنسل مقرر کی گئی کہ اس کے صلاح و مشورہ سے انتظام ریاست چلایا جائے اور کنسل کا میر جیس انگریز ہو۔ پنجاب کی بڑی خوش نصیبی تھی کہ ہنری لارنس جیسا پاک نفس نیک دل اور ہوشمند پریزیڈنٹ ملا۔ وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے اور اس خوبی اور نیک نیتی سے کام چلایا کہ رعایا ان کی عاشق ہو گئی اتنے میں لارڈ ہارڈنگ ولایت کو سدھارے اور ان کی جگہ لارڈ ڈوموڑی آئے۔ اور لارڈ ہارڈنگ کے جاتے ہی سر ہنری لارنس رخصت پر ولایت شریف لے گئے۔ سر ہنری لارنس کے جانے کے بعد نا تجربہ کار انگریزی افسروں نے رعایا کی دلداری کا مطلق خیال نہ کیا اور انتظام کے جوش میں ایسی ایسی غلطیاں کیں کہ لوگوں میں انگریزوں کی طرف سے بدولی اور نفرت پیدا ہو گئی۔ جس کا نتیجہ ہوا کہ انگریزوں اور سکھوں میں بڑی خونریز اور خو خوار جنگ ہوئی جس سے ہندوستان اور انگلستان میں تھلک مچ گیا اور ایک دفعہ انگریزی حکومت جڑ بنیاد سے ہل گئی۔ آخر انگریزوں کی فتح ہوئی اور ہمارا جہ رنجیت سنگھ نے جو ہندوستان کے نقشے میں انگریزی کمپنی کی عملداری کا سُرخ رنگ دیکھ کر بیشکونگی کی تھی کہ نقشہ کا سارا رنگ سُرخ ہوتا نظر آتا جو وہ اس کے مرنے کے بعد پوری ہو کے رہی اور اب پنجاب پر انگریزوں کا پورا تسلط ہو گیا۔ اس جدید صوبے کے انتظام کے لئے ہندوستان سے جہاں اور تجربہ کار اور لائق عمدہ داران منتخب کئے گئے وہاں مولوی محمد بخش کا بھی انتخاب ہوا۔

۱۸۴۹ء میں مولوی محمد بخش محکمہ بندوبست میں داخل ہوئے اور رفتہ رفتہ عمدہ مسمی بندوبست پر سرفراز ہوئے۔ اور کچھ عرصہ تک صوبہ پنجاب کے

اضلاع ملتان۔ ڈیرہ غازی خاں بنوں وغیرہ میں مامور رہے۔ سرحدی اضلاع کے بندوبست سے فارغ ہونے کے بعد ضلع سیالکوٹ میں تعین کئے گئے۔ اس کے بعد ضلع شاہ پور میں اسی اہم کام پر مامور رہے یہاں اس امر کا اظہار فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ منتہی بندوبست جیسا وقیع اور اعلیٰ عہدہ جب کہ آج کل بھی ویسی لوگوں کو شاذ و نادر ہی ملتا ہے تو اس زمانے میں جبکہ نہ ہندیوں کے حقوق تسلیم کئے گئے تھے اور نہ ان حقوق پر زور دینے والے ابھی میدان میں آئے تھے کیسا کچھ وقیع اور معزز نہ سمجھا جاتا ہوگا۔

افسوس ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مولوی محمد بخش کے حالات اور اُس وقت کے واقعات معلوم نہ ہو سکے۔ لیکن صرف ایک یہی واقعہ مولوی صاحب کی قابلیت اور لیاقت کی کافی شہادت ہے کہ حکومت وقت نے انہیں ایک ایسے عہدے پر جو کسی طرح ڈپٹی کمشنر یا کلکٹر کے عہدے سے کم نہیں سرفراز فرمایا۔

سنا گیا ہے کہ مولوی محمد بخش کو اپنی اولاد کی تعلیم کے متعلق بڑے بڑے خیال تھے لیکن اجل نے مہلت نہ دی اور عین عالم جوانی میں (جبکہ اُن کی عمر غالباً پینتیس سال سے زائد نہ تھی) سن ستاون کی مشہور فوجی شورش سے ایک سال قبل یعنی ۱۸۵۷ء میں انتقال فرمایا اور سارے منصوبے دل کے دل ہی میں رہ گئے۔ مرحوم نے چار بیٹے چھوڑے جن میں سب سے بڑے مولوی چراغ علی تھے اور اُس وقت ان کی عمر بارہ سال سے زیادہ نہ تھی۔

مولوی محمد بخش مرحوم کا مقبرہ اب تک میرٹھ میں موجود ہے۔

مولوی محمد بخش کے انتقال کے بعد ان کے سب اہل و عیال یعنی اُن کی والدہ بیوی اور چاروں بچے (چراغ علی۔ ولایت علی۔ غلام علی اور غلام علی) میرٹھ واپس آ گئے۔

مولوی چراغ علی نے اپنی دادی اور والدہ کے زیر سایہ میرٹھ میں تعلیم پائی۔ لیکن تعلیم بالکل معمولی تھی۔ اور سوائے معمولی اردو۔ فارسی اور انگریزی کے نہ کسی اور علم کی تحصیل کی اور نہ کوئی امتحان پاس کرنے پائے۔ اسی زمانہ میں کشنری گورکھ پور میں ضلع بستی میانیا قائم ہوا تھا وہاں کے خزانے کی منشی گری پر جس کی تنخواہ تین روپیہ تھی مرحوم کا تقرر ہوا۔ مطالعہ کتب اور لکھنے پڑھنے کا شوق انہیں ابتدا سے تھا۔ سرکاری کام کے بعد باقی تمام وقت وہ لکھنے پڑھنے میں صرف کرتے تھے۔ چنانچہ پادری عماد الدین کی کتاب تاریخ محمدی کے جواب میں آپ کا رسالہ تعلیقات اسی زبانہ کا لکھا ہوا ہے۔ علاوہ اس کے منشور محمدی۔ مخبر صادق لکھنؤ وغیرہ میں بھی ان کے اکثر مضامین شائع ہوئے۔ اسی زمانے میں مولوی محمد زکریا صاحب سہارن پور سے بستی میں محکمہ انجینیری میں مقرر ہو کر آئے اور چونکہ مولوی صاحب کے تعلقات ان سے اور ان کے خاندان سے قدیم تھے لہذا دونوں صاحب ایک ہی جگہ رہنے سننے لگے۔ کچھ دنوں بعد مولوی محمد زکریا صاحب بستی کی خدمت سے مستعفی ہو کر لکھنؤ چلے گئے اور وہاں ان کا ایک اچھی خدمت پر تقرر ہو گیا وہاں سے انہوں نے مولوی چراغ علی کو اطلاع دی کہ آپ کے والد کے محسن مسٹر گوراوسلی یہاں جوڈیشل کمشنر ہیں۔ اگر آپ یہاں آئیں اور ان سے ملیں تو غلبہ ہے کہ کوئی معقول خدمت مل جائے۔ چنانچہ اس اطلاع پر غالباً ۱۸۷۲ء یا ۱۸۷۳ء میں مولوی چراغ علی لکھنؤ گئے اور مسٹر گوراوسلی سے ملے۔ اتفاق سے اس وقت جوڈیشل کمشنری میں عارضی طور پر ڈپٹی منسٹری کی جگہ خالی تھی لہذا اس وقت ان کا تقرر اسی خدمت پر بشا ہرہ لے ہو گیا۔ کچھ دنوں بطور قائم مقام رہے بعد میں مستقل ہو گئے تھوڑے عرصہ کے بعد سیتاپور

میں تبادلہ ہو گیا۔ مولوی چراغ علی کا میلان طبع شروع سے مذہب کی طرف تھا انہوں نے ہمیشہ یا تو عیسائی معترضین کے جواب لکھے یا مذہب اسلام کی حقانیت ظاہر کی۔ چونکہ اس عالم کا یہ قانون ہے کہ قوی تر شے اپنے سے کم قوی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اس لئے مولوی چراغ علی بھی خود بخود امام وقت کی طرف چھکے۔ اور وحدت ذوق سرسید رح سے اُن کے تقارف کا باعث ہوئی۔ اگرچہ اب تک ملاقات کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خط و کتابت شروع ہو گئی تھی۔ اور تہذیب الاخلاق میں بھی اُن کے بعض مضامین شائع ہوئے تھے۔ چنانچہ جب سرسید رح لکھنؤ تشریف لائے تو مولوی صاحب مرحوم اُن سے ملنے کے لئے سیتاپور سے لکھنؤ گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب ریاست حیدرآباد سے کچھ کام ترجمہ وغیرہ کا سرسید رح کے پاس آیا تو اُنہوں نے مولوی چراغ علی کو اُس کام کے سرانجام دینے کے لئے منتخب کیا۔ اس بناء پر تشریف اُمین مولوی چراغ علی رخصت لیکر علی گڑھ گئے اور کئی مہینے سرسید رح کے پاس رہ کر اس کام کو کمال خوبی انجام دیا۔ جس کا معاوضہ بھی ریاست سے اُن کو ملا۔ اس کے ایک سال بعد (۱۸۶۸ء) میں نواب سرسلاار جنگ اعظم نے متوسط مولوی مہدی علی (نواب محسن الملک) مرحوم سرسید رح سے ایک لائق شخص طلب کیا۔ سرسید رح نے مولوی چراغ علی کو منتخب کیا اور وہ حیدرآباد چلے آئے۔ جہاں وہ عہدہ اسٹنٹ روئیوسکریٹری (مدد کار مکتبہ مالگذاری) پر بمشاہد چار سو روپیہ ماہور ہوئے۔ مکتبہ مالگذاری اس وقت نواب محسن الملک لوی مہدی علی مرحوم تھے۔ اس وقت سے مولوی چراغ علی کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔

کسی ملک یا کسی قوم میں طبعی طور سے اعلیٰ قابلیت کا ہونا بالکل ممکن ہے
 لیکن اگر وہ تعصب یا کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو بیرونی اثر سے الگ اور محفوظ
 رکھنا چاہیگی اور صرف اپنے اندرونی وسائل اور ذرائع سے بڑھنے کی کوشش
 کرے گی تو اُس کی ترقی شاہراہ تمدن پر بہت سست ہوگی۔ دنیا میں کسی
 قوم کی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس نے بیرونی وسائل سے فائدہ اٹھائے بغیر
 دنیا میں اعلیٰ ترقی کی ہو۔ ابتداً ابتدا میں مسلمانوں کی فتوحات اپنی ذاتی قوت
 سے دنیا میں آنا قائم میں پھیلی گئی لیکن ان فتوحات کو قائم رکھنے یا وسیع کرنے
 کے لئے یہی کافی نہ تھا۔ پھر جب انہوں نے عجم میں قدم رکھا اور امن و جنگ۔
 تجارت و سفارت کے ذریعہ سے انہیں روزانہ دوسری اقوام سے سابقہ پڑا
 تو اُس وقت سے ان کی ترقی کی بنیاد مستحکم ہونے لگی۔ آخر انہی لوگوں نے
 یونان کی علم و حکمت کو زندہ کیا اور تمدن میں ایسی ترقی کی کہ جس سے ایک عالم
 میں اُجالا ہو گیا۔ یہی حال یونان و روما اور یورپ و دیگر اقوام کی ترقی کا ہے۔
 تازہ مثال جاپان کی ہے۔ وہی جاپان جو اپنے آپ کو غیر ملک والوں کی
 ہوا تک نہیں لگنے دیتا تھا اور غیر صورت کو دیکھ کر چونک اٹھتا تھا آج نہیں
 سے اُن کے گریکھ کر اُن کا استاد بنا چاہتا ہے۔ اہل جاپان کی ترقی کا ایک
 راز یہ بھی ہے کہ جو کام وہ خود نہیں کر سکتے تھے وہ انہوں نے غیر ملک والوں
 سے ملازم رکھ رکھ کر لیا اور پھر خود سیکھ کر اُن کی تعلیم سے مستفید ہو گئے۔ چنانچہ
 ابتدا میں انہوں نے ریلوے۔ ٹیلیگراف۔ لائٹ ہوس اور بحری فوج کا
 انتظام انگریزوں کے سپرد کیا۔ قانونی اصلاح اور فوجی تربیت اہل فرانس کے
 ہاتھوں ہوئی۔ تعلیمی معاملات۔ ڈاکخانہ کے انتظام اور زراعت میں اہل امریکہ
 سے سبق لیا۔ طبی تعلیم۔ تجارتی قواعد۔ لوکل گورنمنٹ کا دستور اور فوجی افیڈن

کی تعلیم جرمن والوں کے حوالہ کی اور سنگ تراثی (مصورى) میں اٹلی والوں کے سامنے زانوئے شاگردی تک کیا۔ غرض ابتدا میں ان سب سے کام لیا اور پھر خود سیکھ کر ان میں ایسا کمال پیدا کیا کہ آج دنیا کی اعلیٰ دول میں ان کا شمار ہے۔ یہ زمانہ تجربات کا زمانہ ہے اور جاپان نے جو تمدن کی مختلف اور بے شمار شاخوں میں اس قدر جلد اور قابل تحریف ترقی کی ہے اسے اگر اُنیسویں صدی کا اعجاز کہا جائے تو کچھ بجا نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سرسار جنگ اول کی تدبیر اور چارہ سازی اور جاپان کی بیداری کا بالکل ایک زمانہ تھا۔ جاپان نے اپنے ملک کو ہتھیار کرنے اور اپنے تمدن کی اصلاح و ترقی کے لئے جو تدبیر اختیار کی تھی بعینہ وہی تدبیر اُس دور میں اور حالی دماغ وزیر نے اس ملک میں اختیار کی اور باہر سے قابل۔ تجربہ کار اور شایستہ لوگوں کو بلا کر کام لیا۔ ان لوگوں نے ملک کے انتظامات کو درست کیا۔ پڑائی خرابیوں کی اصلاح کی، نئے نئے وفا تر قائم کئے اور اُن کو صحیح اصول پر چلایا۔ ملک کے ذرائع آمدنی پر غور کیا۔ اور آمدنی کو بڑھایا۔ تعلیم کو رونق دی، تنہیب و تناسلی پھیلانی، اور ملک اور گورنمنٹ کو خاصا مہذب اور شایستہ بنا دیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جاپان اس عرصہ میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور یہ ملک وہیں کا وہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بیرونی امداد بڑی کار آمد اور مفید چیز ہے بشرطیکہ دلوں میں شوق اور جوش اور ہمت ہو لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور ہمارے لئے سب کچھ ہوتا چلا جائے تو یہ محض خیال بلکہ جنون ہے۔ اہل جاپان میں جب وطنی کوٹ کوٹ کے بھری تھی اور ہر جاپانی اس شد و مد اور جوش سے کام کرتا تھا کہ گویا ساری سلطنت کا بار اسی کے سر پر پڑنے والا ہے، اور ہر شخص کی دلی آرزو یہ تھی اور اسی خیال سے

محنت کرتا تھا کہ وہ سارے عالم میں جاپان کی دھاک بٹھا دے اور طرفہ العین میں اسے عروس الممالک بنادے۔ برخلاف اس کے یہاں یہ باتیں ابھی خواب و خیال سے بھی کوسوں دور ہیں۔ دفاتر اور ہر قسم کے سرشارتے جو ایک مہذب ملک میں ہونے چاہئیں یہاں بھی موجود ہیں۔ کوشلیں ہیں، کمیٹیاں ہیں، قابل سے قابل ڈگری یافتہ افسر بھی ہیں۔ کمیٹیاں ہوتی ہیں، تجویزیں پیش ہوتی ہیں، رزلوشن پاس ہوتے ہیں، نئی نئی اسکیمیں جاری ہوتی ہیں، روپیہ وصول ہوتا ہے، ذرائع آمدنی بھی سوچے جاتے ہیں، رپورٹیں بھی لکھی جاتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن حیات کا نام نہیں۔

سرسالہ جنگ نے اس تدبیر کے ساتھ بڑی دانستندی یہ کی تھی کہ ابتدا میں انہوں نے قابل لوگوں کو سرسید جیسے طلب کیا۔ یہ دو عالی دماغ شخص سرزمین ہندوستان میں ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ انیسویں صدی کے مسلمان ان پر جس قدر فخر کریں وہ بجا ہے۔ اور ایسے وقت میں ہوئے جبکہ موقع بہت نازک ہو چلا تھا۔ سرسید جیسے انتخاب اور سرسالہ جنگ کے مرحوم کی قدر دانی اور کارفرمائی نے سونے میں سہاگے کا کام کیا۔ اس طرح جو لوگ انتخاب کئے گئے انہوں نے اپنے فرائض کمال وفاداری اور قابلیت سے ادا کئے۔ اور وہ ہمیشہ عزت و حرمت کے ساتھ یاد کئے جائیں گے۔

انہیں میں سے ایک مولوی چراغ علی مرحوم بھی تھے۔ ابتدا میں مولوی چراغ علی کا تقرر مددگاری معتمدی مالگزار پر بمشاعرہ چار سو روپیہ ماہانہ ہوا۔ مگر کچھ عرصے کے بعد سات سو روپیہ ہو گئے۔ بعد ازاں عہد وزارت نواب حماد السلطنت مرحوم میں جب نواب محسن الملک مرحوم معتمد پولیٹیکل و فنانس مقرر ہوئے تو مولوی چراغ علی کا تقرر معتمدی مالگزار پر

بشاہرہ پندرہ سو روپیہ ہوا۔ حمد وزارت سر آسمان جاہ بہادر مرحوم میں جب کہ بہ مصالح وقت مولوی مشتاق حسین (نواب وقار الملک) معتمد الگزاری مقرر ہوئے تو مولوی چراغ علی صوبہ داری ورنگل پر مامور ہوئے اور پھر صوبہ داری گلبرگہ پر تبادلہ ہو گیا۔ دو سال بعد نواب حسن الملک مرحوم کے چلے جانے پر معتمد مال و فینانس مقرر ہوئے۔

غالباً مولوی چراغ علی سے بڑھ کر کسی شخص نے سرکاری کام کو اس طرح بے لاگ، بے تعلق اور بے لوث نہ کرنا انجام نہ دیا ہوگا۔ وہ رعایت اور جانبداری جانتے ہی نہ تھے۔ معاملات میں وہ یہ بالکل بھول جاتے تھے کہ اُن کا تعلق کسی انسان سے ہے۔ صرف واقعات اُن کے پیش نظر رہتے تھے اور انہیں پر سے وہ بلا رُو و رعایت فیصلہ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل حیدر آباد جو ان باتوں کے عادی نہیں اُن سے کبھی خوش نہیں رہے۔ وہ روزانہ سوائے اہم امور کے بہت کم کام کرتے تھے۔ جب کام بہت سماج ہو جاتا تھا تو دو تین روز جم کر کام کرتے تھے اور سب کو ایک ہی دفعہ ختم کر دیتے تھے۔ وہ کبھی طویل فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ بڑی بڑی ضخیم مسئلوں اور مدتوں کے پیچیدہ معاملات کو چند سطروں میں سلجھا دیتے تھے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا معاملے کی جان نکال کر رکھ دی ہے۔ ان کی تحریر جامع دلائل اور تشویر وائد سے پاک ہوتی تھی اور یہی حال اُن کا تمام قصائیف کا ہے۔ لفظ آشد ضروری سے انہیں سخت چڑھتی، اور اس قسم کے جوہر اسلات آتے وہ انہیں اُلٹا کے پھینک دیتے تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ لوگ سمجھتے سمجھاتے خاک نہیں، خواہ خواہ مرسلات پر آشد ضروری لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مرحوم نے لکڑی کا ایک صندوق بنا رکھا تھا، جو آشد ضروری لکھا تھا وہ اس میں بے پڑتے

ڈال دیتے تھے۔ ایک بار دارالمہام بہادر کے ہاں کٹی تھی، اُس میں اُن کے بعض ہمعصر و ہم مرتبہ معزز عمدہ داروں نے دارالمہام بہادر کے سامنے مولوی صاحب کی شکایت کی کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ تالیف و تصنیف میں مصروف رہتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں کہ ہمارے ضروری اور اشد ضروری مراسلات کا بھی جواب نہیں دیتے مولوی صاحب نے کہا ذرا تاقل فرمائیے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آدمی سے کہا وہ صندوق لاؤ۔ صندوق آیا اور انہوں نے دارالمہام بہادر سے مخاطب ہو کر کہا کہ سرکار دیکھئے ان صاحبوں کے تمام اشد ضروری لفافے اس میں موجود ہیں۔ میں نے ان میں سے ایک لفافہ بھی نہیں کھولا، سب کے سب بند پڑے ہیں۔ اب میں ان میں سے کوئی سا ایک اٹھا لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ان میں سے ایک لفافہ اٹھا لیا۔ اُسے کھولا تو اُس میں یہ لکھا تھا کہ فلاں تختہ بھیج دیا جائے۔ مراسلہ پڑھ کر سناتے کے بعد دارالمہام سے عرض کی کہ اس کا اب آپ ہی انصاف فرمائیے کہ یہ کونسا اشد ضروری کام تھا۔ یہ لوگ اشد ضروری کے معنی نہیں سمجھتے اور خواہ مخواہ لفافوں پر اشد ضروری لکھ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں جواب نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ شاید سال بھر میں دو تین ہی دنوں اشد ضروری درپیش آتے ہوں گے۔ ان حضرات نے ہر ایک بات کو اشد ضروری خیال کر لیا ہے۔

مولوی طالب الحق صاحب مددگار صدر محاسب جو سرکار عالی کے ایک نہایت متدین، قابل اور تجربہ کار عمدہ دار ہیں اور سر سالار جنگ مرحوم کے زمانے سے اب تک مختلف عہدوں پر رہے ہیں اور خود بھی مولوی چرخ علی مرحوم کے تحت میں کام کر چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے سرکار عالی میں ایسے ایسے عمدہ داروں کے ساتھ کام کرنے کا سابقہ ہوا ہے جو اپنے اپنے کمال اور

خصوصیات کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ تھے، لیکن مرحوم میں بعض ایسی خصوصیات تھیں کہ پھر کسی میں نظر نہ آئیں۔ وہ نہایت مستقل مزاج تھے، بڑی غور و نحوں کے بعد رائے قائم کرتے، اور رائے قائم کرنے کے بعد پھر اس سے کبھی نہ ملتے تھے، گویا وہ رائے پتھر کی لکیر ہوتی تھی۔ مولوی صاحب موصوف نے راقم سے ایک خاص معاملے کے متعلق ذکر کر کے فرمایا (اور اس کی کسلی کا بھی حوالہ دیا) کہ مرحوم کی زمانہ مددگاری میں سرسالا جنگ مرحوم نے مولوی صاحب مرحوم کی رائے سے اس میں اختلاف کیا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کا رجحان معتمد (نواب محسن الملک مرحوم) کی طرف ہے۔ اور مولوی صاحب مرحوم کی رائے پر چند سوالات کئے۔ مرحوم نے نہایت مدلل جواب دیا۔ اس پر کچھ سرسالا جنگ مرحوم نے اعتراض اور سوال کئے، ادھر سے پھر اس کا جواب ادا کیا گیا۔ کوئی چار پانچ مرتبے ایسے ہی سوال و جواب ہوئے، اور آخر نواب مدار المہام بہادر مرحوم قائل ہو گئے اور یہ تحریر فرمایا کہ میں دیکھتا تھا کہ آپ اپنی رائے کے متعلق کیا دلائل رکھتے ہیں اور بیشک آپ کی رائے صحیح اور درست ہے۔ اگرچہ بہت کم باتیں کرتے تھے مگر معاملات میں بگفتگو کرتے تھے۔ لیکن اس میں بھی کوئی لفظ زائد اور فضول نہیں کہتے تھے اور ان کا جملہ اکثر دو تین یا ایک دو لفظ سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا۔ صرف کام کے ایک دو لفظ کہہ دیتے تھے جس سے مافی الضمیر ادا ہو جائے۔ جب کسی مسودے میں کچھ بنا دیتے تو گویا ساری تحریر میں جان ڈال دیتے تھے۔ نہایت تیز فہم اور صائب الرائے تھے۔ جناب مولوی سید علی حسن خاں بہادر سابق معتمد فیئانس و حال وزیر جاوہر جم مولوی چراغ علی مرحوم کے بہترین جائے نشین ہوئے اور بوجہ اپنی اعلیٰ قابلیت تدبیر، تجربہ کاری، عالی ظرفی اور راستی و راست بازی کے

۱۴
 ہماری قوم کے بے مثل افراد میں سے ہیں راقم سے فرماتے تھے کہ ایک بار نواب
 سر وقار الامرا بہادر مرحوم فرماتے لگے کہ مولوی چراغ علی بھی عجیب و غریب
 آدمی تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک پارسى جٹلمین کا واقعہ بیان کیا
 جسے وظیفہ رعایتی یا راقم دینے کے متعلق نواب صاحب مرحوم نے حکم دیا تھا۔
 مولوی چراغ علی مرحوم نے معاملہ کو ڈال رکھا تھا۔ اُس سے آکر نواب صاحب
 سے شکایت کی کہ معتد صاحب کچھ تصفیہ نہیں کرتے اور معاملہ کو ڈال رکھا ہے
 نواب صاحب نے پھر حکم لکھا۔ مولوی صاحب مرحوم پھر چُپ سا دھڑکے۔
 اس نے کچھ عرصہ کے بعد پھر شکایت کی۔ نواب صاحب نے پھر لکھا مگر مولوی
 صاحب مرحوم اُس سے مس نہ ہوئے۔ بیچارہ سال کی کچھ دنوں تک اپنے
 معاملہ میں تنگ و دو کرتا رہا۔ لیکن جب دیکھا کہ یہاں دال گئی نظر نہیں آتی
 تو پریشان ہو کر پھر نواب صاحب مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ یاد
 نواب صاحب مرحوم جو مروت کے پتے تھے فرماتے لگے کہ اچھا صاحب مولوی
 چراغ علی یہاں آئیں تو ہمیں یاد دلادینا۔ غرض وہ تاک میں رہا جس روز
 مولوی صاحب بارگاہ وزارت میں حاضر ہوئے تو اس نے یاد دہانی کرائی
 نواب صاحب نے مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ میں نے فلاں معاملہ
 میں آپ کو تین بار حکم دیا، مگر آپ نے اب تک اُس میں کچھ نہ کیا۔
 مولوی صاحب نے اُس کا کچھ جواب نہ دیا اور مسل صندوق میں سے نکال
 سامنے رکھ دی۔ نواب صاحب نے کسی قدر جھنجھلا کے کہا کہ میں مسل کو کیا
 کروں آپ کو کئی بار لکھا گیا ہے اور آپ نے اب تک ہمارے حکم کی تعمیل
 نہیں کی۔ مولوی صاحب نے اُس کے جواب میں فرمایا کہ ”آپ اس نے
 وزیر نہیں بنائے گئے کہ سرکار کا خزانہ لٹا دیں۔ آپ کا کام خزانہ کی حفاظت

ہے۔“ یہ جواب سن کر نواب صاحب مرحوم بالکل ساکت رہے، اور پھر کبھی آپ نے مولوی صاحب سے اس معاملہ کے متعلق تحریک نہیں کی۔ یہ واقعہ خود نواب سر وقار الامرا بہادر مرحوم کی زبانی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ سوائے مولوی چراغ علی کے کوئی دوسرا شخص یہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے ان کی اخلاقی جرات اور راست بازی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے۔

مولوی سید علی حسن صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ اصلح پر سے جوتھے (گوشوارے) آتے تھے اور ان پر جو مولوی صاحب مرحوم تنبیہ کرتے تھے اس سے ان کی دقت نظر اور اعلیٰ درجہ کی ذہانت معلوم ہوتی تھی۔ جو عہدہ دار کہ بڑے بڑے دورے کرتے ہر معاملہ کی چھان بین کرتے اور انتظامی معاملات میں باخبر رہتے تھے، ان سے تعلق دار لوگ اتنا نہیں ڈرتے تھے، جتنا مولوی چراغ علی مرحوم کی گھر بیٹھے تختوں کی تنبیہ سے۔

مطالعہ میں بے حد شغف تھا۔ گویا یہی ان کا اور صفا بچھونا تھا یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت بھی کتاب سامنے رہتی تھی، اور وقتاً فوقتاً نشان کرتے جاتے تھے۔ اور انتہا ہے کہ بیت النحل میں بھی کتابیں رہتی تھیں، اور وہاں بھی پڑھنے سے نہیں چمکتے تھے۔ رات کو تین چار گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ آرام کرسی پر پڑھتے پڑھتے سو گئے، اس کے بعد یلنگ پر جالیٹ اور پڑھنے لگے اتنے میں سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میز پر جا کر لکھنے لگے۔ مسٹر محبوب علی (سپرٹنڈنٹ مدرسہ حرفت و صنعت اوڑنگ آباد فرزند مرحوم) اپنی والدہ کی زبانی یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتی تھیں کہ میری ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ رات کو ان کے سینے پر سے کتاب اٹھا کے رکھوں ورنہ کتاب کے جلد پھٹے سب ٹوٹ کے رہ جاتے۔ تین چار گھنٹے سونے میں اور ایک

آدھ گھنٹہ ہوا خوری میں تو البتہ جاتا تھا ورنہ باقی تمام وقت کام میں اور خاص کر مطالعہ کتب اور تالیف و تصنیف میں صرف ہوتا۔ کتابوں کا بہت شوق تھا اور بہت سی عمدہ کتابیں جمع کی تھیں۔ اُن کا کتب خانہ قابل دید تھا، اور اس میں بہت کم ایسی کتابیں تھیں جو اُن کی نظر سے نہ گزری ہوں، یا جن پر اُن کے نشان یا نوٹ نہ ہوں مطالعہ میں انہیں ایسی محویت رہتی تھی کہ کچھ ہو جائے انہیں خبر تک نہ ہوتی تھی مولوی سید نصرت حسین صاحب ہتم کتب خانہ آصفیہ کو جو بہت با وضع اور پھر در بزرگ ہیں، علاوہ قدیم تعلقات کے ایک مدت تک شب و روز مرحوم کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، مرحوم کے ملازم کلہو کی زبانی فرماتے تھے کہ بلکہ میں مرحوم کا جو بنگلہ ہے اُس میں ڈرائنگ روم کے سامنے ایک شہ نشین ہے۔ اُس کے نیچے تہ خانہ بنا ہوا ہے جس میں کاڑ کباڑ اور ڈیرے خیمے پڑے رہتے تھے۔ ایک روز مولوی صاحب مرحوم اس شہ نشین پر بیٹھے کتاب مطالعہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے تہ خانہ میں آگ لگ گئی اور دھواں نکالنا شروع ہوا۔ ملازموں نے بہتیرا شور و غل مچایا کہ آگ لگی۔ مگر حضرت کو کچھ خبر نہیں۔ غرض آگ لگی اور کچھ بھی گئی، مگر آپ جس طرح کتاب پڑھ رہے تھے پڑھتے رہے اور یہ بھی تو خبر نہ ہوئی کہ کیا تھا اور کیا ہوا۔ مولوی انوار الحق صاحب نے اپنی چشم دید واقعہ جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کھانا کھا رہے تھے اور اس کے نیچے تہ خانہ میں آگ لگ گئی اور وہ اسی طرح بے تکلف بے ہراس کھانا کھاتے رہے۔ یا تو یہ دونو واقعے ایک ہیں یا کلہو کے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ مگر دونوں کی نوعیت ایک ہے۔ اور اس سے اُن کی استقلال طبع کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ اسی قسم کا ایک صاحب نے اپنی چشم دید

بیان کیا ہے کہ ایک مقام پر ٹانگہ میں سوار دورہ کر رہے تھے۔ رستے میں ٹانگہ ٹوٹ گیا۔ آپ بھی اس پر اسے پڑے کتاب کا مطالعہ کرتے رہے۔ لوگ گئے اور کسی دوسری جگہ سے ٹانگہ کا انتظام کیا اور لے کر آئے تو آپ اس میں سوار ہو کر آگے بڑھے۔

تحقیق و تحقیق کی جہانگیر تھی۔ وہ جس مضمون کا خیال کر لے اس کی تہ تک پہنچتے اور اس کے مالہ و ماحول کے سراغ میں پہنچتے اور ڈالی ڈالی پھرتے، اور تھیل تک کی خبر لاتے۔ اپنی کتاب کے واسطے سامان جمع کرنے کے لئے کتابوں کے دفتر چھان ڈالتے، اور لوگوں کو بھیج کر مصروف و شام و دیگر مقامات سے نایاب کتابیں تلاش کر کر کہ ہم پہنچاتے، چنانچہ اسی عرصے سے مولوی عبداللہ صاحب ٹونکی کو بغرض تلاش کتب مصروف روانہ کیا تھا، مولوی عبداللہ صاحب مرحوم نے جو خط مرحوم کو مصر سے لکھا تھا وہ ہم نے خود دیکھا ہے، اور بعض اوقات ایسے ایسے مقامات سے خوفہ بینی کرتے جہاں دوسروں کا خیال بھی نہ پہنچتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جس مضمون پر انہوں نے قلم اٹھایا دوسروں کے لئے بہت کم گنجائش چھوڑی ہے، ان کی تصانیف پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مطالعہ کس قدر وسیع تھا، اور مواد فراہم کرنے کے لئے انہوں نے کس قدر محنت اور مشقت اٹھائی ہے۔

مولوی مرزا امجدی خاں صاحب کو کب سابق اسٹنٹ سکریٹری پولیٹیکل فینانس و ناظم مردم شماری (اشوشنٹ رائل اسکول آف مائنر) فیلو آف دی جیولاجیکل سوسائٹی وغیرہ وغیرہ) راقم سے فرماتے تھے کہ جب برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ریاست میں مسٹر کرائی کے کنٹرول جنرل مقرر ہوئی

۱۸
 خبرائی تو چونکہ مولوی صاحب مرحوم قناتل سکرٹری تھے، انہیں فکر ہوئی۔
 آخر انہوں نے فائنل پرائمری میں جس قدر استعداد اور اعلیٰ درجہ کی تھیں
 انہیں سب منگوا لیں، اور ان کا خوب مطالعہ کیا اور دو مہینے میں اس قدر
 عبور حاصل کیا کہ جب مسٹر کرائی سے ملاقات ہوئی، اور قناتل معاملات
 پر گفتگو کی تو وہ مولوی صاحب کے وسیع معلومات کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔
 اسی طرح جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہندی موسیقی پر یورپین لوگوں
 کو اعتراض ہے۔ تو انہوں نے اسے سیکھنا شروع کیا اور پیاپو کر کے نکلنی شروع کیں ان کا ارادہ
 تھا کہ ہندی موسیقی کو سائنٹفک طور پر مدوں کریں۔ چنانچہ لکھنا بھی
 شروع کیا تھا اور اس کا نام تمام سامسودہ اب بھی موجود ہے۔ لیکن
 اس کام کے لئے بڑی فرصت درکار تھی لہذا اُسے انجام نہ دے سکے۔
 حلم ہیئت میں بھی انہیں خوب دخل تھا۔

متعدد علوم اور کئی زبانوں کے عالم تھے۔ چنانچہ سرسیدؒ ان کی
 وفات کے حال میں لکھتے ہیں ”متعدد علوم میں نہایت دستگاہ رکھتے تھے؛
 عربی و کالڈی زبان میں اچھی دستگاہ رکھتے تھے، لٹن اور گریک بقدر کارروائی جانتے تھے عربی
 زبان و عربی علوم کے عالم تھے، فارسی نہایت عمدہ جانتے تھے اور بولتے تھے اعلیٰ درجہ کے معتمد
 انگریزی زبان میں بھی انہوں نے تصنیف کی ہے ان کی تصانیف انگریزی زبان میں ہیں، ان کا مفصل ذکر ان کی کتاب
 تصانیف کے چل کر بیان کیا جائیگا۔ لیکن یہاں اس قدر بیان کرنا ضروری
 معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ ان کی ابتدائی تعلیم خاص کر انگریزی زبان میں
 بہت کم ہوئی تھی لیکن انہوں نے سرسیدؒ اساتذہ مطہرہ کے زور سے
 انگریزی زبان میں بہت اچھی مارت اور دستگاہ حاصل کر لی تھی۔
 یہ تصنیف ہم ان کی مطلوبہ کتب کو دیکھ کر نہیں کہتے بلکہ ہم نے ان کے

ہاتھ کے لکھے ہوئے مسودے بھی دیکھے ہیں۔ اُن کی انگریزی کتابوں پر ہندوستان اور انگلستان کے اخبارات نے جو زبردست ریویو لکھے ہیں اُن میں انکی انگریزی تحریر کی بھی تعریف ہے۔ ہم بطور نمونہ یہاں ایک دو ریویوؤں سے صرف اُن کی انگریزی ڈائی کے متعلق چند فقرے نقل کرتے ہیں:-

اسے نئی نیم نے جو انگلستان کا ایک مشہور پریچہ ہے اور جس کی ادبی تنقید کی دھوم ہے اُن کی کتاب زیر دیاچہ پر ایک بڑا ریویو لکھا۔ لکھا ہے ”مولوی صاحب کی انگریزی قابل قدر ہے“ بابت ”ہجری کشم“۔

بمبئی گزٹ جو بمبئی پریسیڈنسی کا بہت قابل قدر اخبار ہے لکھتا ہے

”یہ کتاب نہایت عمدہ انگریزی میں لکھی گئی ہے (بمبئی گزٹ بابت ۲۱ جولائی ۱۸۸۶ء)۔“

جنرل آف دی انجین پیجاب نے دو نمبروں میں اس کتاب پر بہت بڑا ریویو لکھا ہے اور اُس میں لکھتا ہے کہ ”مصنف کو انگریزی زبان پر بہت بڑی قدرت حاصل ہے اور وہ شرع و مذہب اسلام کا بڑا عالم ہے۔“

مولوی انوار الحق صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے سید محمود مرحوم کا خط مولوی چراغ علی کے نام دیکھا جس میں سید محمود مرحوم نے مولوی صاحب کے وسیع معلومات اور ان کی انگریزی دانی اور انگریزی کی بڑی تعریف کی تھی۔

علاوہ مذہبی تعانیف کے جن کا ذکر مفصل طور پر الگ کیا جائیگا یہاں اُن کی بعض اُن تالیفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو انہوں نے سرکاری تعلق اور حیثیت سے لکھیں یہ سب انگریزی زبان میں ہیں۔

(۱) بجٹ (موازنہ) سب سے اول مولوی چراغ علی مرحوم نے تیار کیا۔ اگرچہ موازنہ اب کچھ کا کچھ ہو گیا ہے اور خاصہ ایک دفتر ہے۔ لیکن بعض اہل رائے کا یہ قول ہے کہ جو اختصار اور صفائی اُس موازنہ میں پائی جاتی ہے وہ موجودہ موازنہ میں نہیں۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ آج کل موازنہ کی ترتیب میں بہت کچھ ترقی ہوئی ہے لیکن بقواسے لفضل للمتقدم فضیلت کی دستار مولوی صاحب مرحوم ہی کے سر رہے گی۔

(۲) انٹرنیشنل رپورٹ (رپورٹ نظم و نسق) بابت ۱۹۴۵ء لکھی جو چھ سو تیس بڑے بڑے صفحات پر ہے۔ اس قسم کی پہلی رپورٹ ہے۔ اور بعد ازاں جتنی رپورٹیں لکھی گئی وہ سب اسی کی پیروی میں لکھی گئیں۔

(۳) حیدرآباد (دکن) انڈسٹریل جنگل - یہ کتاب چار ضخیم جلدوں میں ہے اور ریاست کی انتظامی حیثیت سے نہایت قابل قدر اور بے مثل کتاب ہے۔ مولوی صاحب مرحوم نے اس کے لکھنے میں بڑی محنت اور جان کا ہی سے کام لیا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر بحث اس میں اُن تمام انتظامات اور اصلاحات سے ہے جو سرسالا جنگل اعظم کے عہد میں عمل میں آئیں۔ لیکن جس انتظام اور صفیہ پر انہوں نے قلم اٹھایا ہے اُسے ابتداء سے لیا ہے اور اُس کی اصل، تاثیرات، وجہ تسمیہ اور تاریخی حیثیت وغیرہ کو محققانہ طور سے بیان کیا ہے اور اُس کے متعلق تمام مواد اور اعداد و گوشواروں کی صورت میں مہیا کر دیا ہے۔ علاوہ اس تاریخی اور انتظامی حیثیت کے ساتھ ساتھ مالیات محروسہ سرکاری کا مقابلہ آس پاس کے صوبے

سے بھی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی شخص حیدرآباد کی گزشتہ اور موجودہ حالت انتظامی سے پورا واقف نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً جن لوگوں کے ہاتھ میں انتظام کی باگ ہے، انہیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری بلکہ لازمی و لازم ہے۔ اس کتاب کو مولوی صاحب مرحوم نے نواب سرسالا جنگ کے نام سے معنون کیا ہے۔ اگرچہ کتاب نواب صاحب مرحوم کے زمانہ میں آپ کی اجازت سے لکھنی اور چھپنی شروع ہو گئی تھی، لیکن افسوس ہے کہ وہ اس کے اختتام سے قبل راہی ملک بقا ہو گئے بعد میں فاضل مؤلف نے اپنی احسانندی کے اظہار میں نواب مرحوم کے نام سے اُسے منسوب کیا۔ انگریزی اخبارات نے اس پر بہت عمدہ عمدہ رپورٹ کئے ہیں اور فاضل مؤلف کی محنت و تحقیق کی داد دی ہے۔ چنانچہ بمبئی گزٹ اپنے نمبر مورخہ ۱۸ اکتوبر ۱۸۸۸ء میں اس کتاب پر رپورٹ کرتے ہوئے لکھتا ہے:-

”مولوی چراغ علی نے اپنی کتاب کے تاریخی اور اعدادی حصہ میں بڑی محنت اور احتیاط صرف کی ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ وہ حصہ ہے جس میں موجودہ نظم و نسق کی کیفیت درج ہے۔ اس میں تجس ناظرین اُن مختلف محکموں اور سررشتوں کے طرز عمل اور حقیقت کو دیکھیں گے جو سرسالا جنگ کی بدولت ایسے وقت میں ظہور میں آئے جبکہ بے عنوانی اور بے ترتیبی پھیلی ہوئی تھی اور انہوں نے نظم و ترتیب کی صورت قائم کی۔“ اسی طرح اُس وقت کے ریڈنٹ مسٹر کارڈی نے اپنے خط مورخہ ۱۸ اکتوبر ۱۸۸۸ء میں مولوی صاحب مرحوم کے نام سے اس کتاب کی بہت تعریف لکھی ہے۔

اسی کا ایک ضمیمہ صرف خاص انڈر سالار جنگ ہے۔ جن میں
 اُن اصلاحات و ترقیات کا ذکر ہے جو سالار جنگ کی تیسری
 دہائی سے علاقہ صرف خاص میں عمل میں آئیں۔
 (۳) جاگیردارت و جاگیرداران۔ افسوس یہ کتاب نامتوم رہ گئی۔ مولوی صاحب
 ارادہ تھا کہ اس میں تمام جاگیرداران ممالک محروسہ سرکار عالی کی اصل اور
 تاریخ، اُن کا رقبہ اور آمدنی، پیداوار، حرقت و صنعت، اور دیگر تمام بحسب
 اور مفصل حالات درج کریں۔ لیکن اس کے لئے انہیں مواد بہم پہنچانے
 میں بہت دقت پیش آئی یہاں کے جاگیردار صاحبان مولوی صاحب کے
 اس کام کو غالباً شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے، اور عزاسلوں کے جواب میں
 حوصلہ شکن تساہل سے کام لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مرحوم کی زندگی میں
 یہ کتاب ختم نہ ہونے پائی۔ اور اُن کے بعد جو لوگ عہدہ فاضل سکریٹری
 پر اُن کے جانشین ہوئے۔ اُن میں سے نہ کسی کو اس سے دلچسپی تھی
 اور نہ اتنی فرصت کہ اس کام کو انجام تک پہنچاتا۔ لیکن اس میں شک
 نہیں کہ اگر یہ کتاب لکھی جاتی تو نہ صرف دلچسپ ہوتی بلکہ بہت سی
 عمدہ معلومات کا خزانہ ہوتا جو گورنمنٹ اور ملک دولہ کے لئے مفید ہوتا۔
 غرض مولوی چراغ علی مرحوم نہ صرف بحیثیت ایک محقق تھے
 بلکہ بحیثیت ایک عام انسان کے بھی ایک عجیب و غریب شخص تھے،
 اور یہی وجہ ہے کہ ان کی نسبت رائے قائم کر سکتے ہیں اکثر لوگوں کو معاملہ
 ہوا ہے۔ عموماً ہر شخص دوسرے سے اپنی طبیعت اور مزاج کے مطابق
 توقع رکھتا ہے، اور چونکہ وہ تقریباً ہر شخص سے جدا اور نرالی طبیعت
 رکھتے تھے اس لئے بہت کم لوگ ایسے تھے جو ان کی صحیح طور پر متدبر

کر سکتے تھے۔ مثلاً مولوی صاحب مرحوم ایک تو طبعا غا سوش شخص تھے اور سوش
 انہیں اپنے وقت کی قدر بہت تھی۔ وہ ایسی پیش ہاتھنے کو فضول باتوں
 میں ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے چنانچہ اسی وجہ سے وہ عام طور پر لوگوں سے
 ملنے سے بہت گھبراتے تھے اور جو لوگ ملنے آتے تھے ان سے صرف کام کی
 بات کے سوا کسی دوسری بات نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ بہت
 جلد ملاقات ختم ہو جائے۔ اور جو کوئی خواہ مخواہ دیر لگاتا تھا اور نہیں ملتا
 تھا تو وہ بہت جبر بڑھتے تھے، کبھی اخبار لٹا لاتے، کبھی کتاب پڑھتے
 لگتے۔ عام طور پر بہت کم سخن کرتے، بہت اختصار کے ساتھ اپنا مطلب
 ادا کرتے تھے، اور سوائے بعض ہم مذاقی احباب کے کسی سے زیادہ بات
 نہیں کرتے تھے لیکن چھوٹے بچوں سے بے تکلف باتیں کرتے تھے اور ان
 سے مزے مزے کے سوالات کرتے، اور ان کے سوالوں کے جواب نہایت
 شرح و بسط اور خوبی کے ساتھ دیتے۔ مثلاً اگر کسی بچے نے کسی پودے کی
 نسبت پوچھا تو آپ پورا حال اس پودے کا اور پودوں کی نشوونما اور
 آب و ہوا اور زمین کے اثر کا بیان کر دیتے اور ان چھوٹی چھوٹی نگر
 مشکل باتوں کو نہایت صفائی کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ لیکن جب لڑکا
 سیانا ہو جاتا اور اس میں ادب و تہذیب پیدا ہو جاتی تو پھر اس سے باتیں
 کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ چھوٹے بچوں میں جو بول چال
 خیال کے ظاہر کرنے میں بے تکلفی اور سادگی، گفتگو میں بے ساختہ پن
 اور سب سے بڑھ کر جو مساوات ہوتی ہیں وہ بڑے ہو کر نہیں رہتی
 بڑے ہو کر خیال کے ظاہر کرنے میں کچھ تو کٹھن اور غیر ادب اور سادگی
 ہوتا ہے، پھر مساوات کا خیال بھی نہیں رہتا اور گفتگو میں بے ساختہ پن

پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باتیں کرتے ہوئے چھوٹے بچے زیادہ
 پیارے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بٹانے والا ہو تو اُس وقت انہیں بہت
 کچھ سکھا سکتا ہے۔ مولوی صاحب مرحوم اپنے دوستوں اور عزیز واقربا
 سے بھی بہت سلوک کرتے تھے لیکن کبھی کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے
 تھے۔ روپیہ پیسہ کی بالکل محبت نہیں تھی بہت سیر شہم اور عالی ظرفت
 واقع ہوئے تھے، نوکروں پر کبھی سختی نہیں کرتے تھے، نہ کسی معاملہ
 میں اُن سے باز پرس کرتے، اور نہ کبھی کوئی سخت کلمہ کہتے۔ بعض
 اوقات ایسا ہوا کہ کسی نوکر نے اُن کی کوئی عزیز یا بیش قیمت چیز ڈالی
 مگر خفا ہوتا تو درکنار انہوں نے پوچھا تک نہیں کہ کیونکر لٹی اور کس نے
 توڑی۔ مولوی صاحب مرحوم کے بیٹے مولوی محمد علی صاحب جو تیک
 سیرتی اور سادگی میں اپنے والد مرحوم اور چچاؤں کی سچی یادگار ہیں، راقم
 سے فرماتے تھے کہ رات کا کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جب ہم نے انہیں
 کام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ قھوڑی دیر سوئے، پھر اُٹھ کر لکھنے یا پڑھنے
 بیٹھ گئے، اور پھر سو گئے، اور اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے کمرے
 میں بیٹھے لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ ذیابیطس کی شکایت
 تھی، پانی زیادہ پیتے تھے، اور یوں بھی رات کے وقت وہ اکثر کام کرتے
 رہتے تھے لیکن کبھی کسی نوکر کو نہ بلاتے اور خود ہی سب کام کر لیتے تھے۔
 غرض مولوی صاحب مرحوم ایک کم سخن، خاموش طبع، خلا سفر مزاج،
 کوہ دقار، عالی خیال شخص تھے۔ کبھی اپنا وقت بیکار ضائع جانے نہیں
 دیتے تھے۔ ہر وقت مطالعہ یا غور و فکر یا لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔
 اور ایسے وقت میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ یہی نہیں کہ باسیت

کھم کرتے ہوں بلکہ فضول اور زاید باتوں سے انہیں طبعی نفرت تھی۔ یہ حال غیروں ہی سے نہ تھا بلکہ بیوی بچوں سے بھی یہی کیفیت تھی۔ سب کی سُن لیتے تھے مگر اپنی کچھ نہیں سمجھتے تھے، کبھی کسی سے مناظرہ اور بحث نہیں کرتے تھے، کوئی کچھ کہا کرے، انہیں جو کچھ کرنا ہوتا تھا کر گزرتے تھے۔

سب کی سُن لیتے ہیں لیکن اپنی کچھ سمجھتے نہیں { حالی ہے کوئی بھیدی اور ان کا راز داں سب سے الگ }

وقار اور متانت اُن پر ختم تھی، استقلال میں پہاڑ تھے، اُردو خیال ایسے تھے کہ سچ بات کہنے یا لکھنے میں کہیں نہ چوکتے تھے، مطالعہ اور تحقیق میں اپنا نام نہ نہ رکھتے تھے، اسلام کے سچے حامی تھے، اور اُن کی عمر اور محنت کا زیادہ حصہ اسی میں گزرا۔ اُن سے پہلے صرف دو شخصوں نے انگریزی زبان میں یوروپین تصنفین کے اعترافات کی تردید اور اسلام کی حمایت میں کتابیں لکھی تھیں، ایک تو سر سید جن کی کتاب خطبات کا ترجمہ انگریزی میں ہوا اور دوسرے رائٹ انریبل مولوی سید امیر علیؒ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس تحقیق و تدقیق کے ساتھ مولوی چراغ علی مرحوم نے اس بحث پر کتابیں لکھی ہیں اُس کی اس وقت تک نظیر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ خود اُن کے حریف ریورنڈ کینن میکال نے اُن کے علم و فضل اور تحقیق کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن باوجود اس کے نہایت بے وقاص تھے اور کسی مذہب و ملت سے انہیں خصوصیت یا پر خاش نہ تھی یہاں تک کہ وہ اسلامی فرقوں میں سے بھی کسی سے تعلق نہیں رکھتے تھے چنانچہ گزشتہ مردم شماری سے قبل جب مردم شماری ہوئی تو انہوں نے مذہب (فرقہ) کے خانہ میں اپنی بیوی کے نام کے سامنے افظ شیعہ لکھ دیا، لیکن اپنے

اور اپنے بیٹوں کے نام کے مقابل صفہ صفر لکھ دے۔ اس سے ان کی کمال
پر تقصیری ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اس اسلام کو جس کی تعلیم قرآن نے کی ہے حقیقی
مذہب خیال کرتے تھے، اور باقی تمام تفریقوں کو فضول اور بیکار سمجھتے تھے۔
اس موقع پر یہ واقعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ جس ہم مولوی صاحب
مرحوم کی حالات کی جستجو میں تھے تو ہمیں مولوی صاحب کے کاغذات میں
سے چند خطوط مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مرحوم کے بھی ملے جو انہوں نے
مولوی صاحب کو لکھے تھے اور اپنی مشہور اور پُر زور کتاب براہین احمدیہ کی
تالیف میں مد طلب کی تھی۔ چنانچہ مرزا صاحب اپنے ایک خط میں کہتے
ہیں کہ وہ آپ کا افتخار نامہ محبت آمود . . . عذر و رد لایا۔ اگرچہ پہلے
سے مجھ کو یہ نیت الزام خصم براہین قطعیہ اثبات نبوت و حقیقت
قرآن شریف میں ایک عرصہ سے سرگرمی تھی مگر جناب کا ارشاد موجب
گرم جوشی و باعث اشتغال شعلہ حمیت اسلام علی صاحبہ السلام ہوا اور
موجب از یاد تلقویت و توسیع عرصہ خیال کیا گیا کہ جب آپ سا اولوالعزم صاب
فضیلت دینی و دنیوی نہ دل سے حامی ہو، اور تائید دین حق میں دل
گرمی کا اظہار فرماوے تو بلا شائبہ ریب اس کو تائید قطعی خیال کرنا
چاہیے جزاکم اللہ نعم الجزاء . . . ماسوائے اس کے اگر اب تک
کچھ دلائل یا مضامین آپ نے نتائج طبع عالی سے جمع فرمائے ہوں تو وہ
بھی مرحمت ہوں یہ ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں وہ آپ کے
مضمون اثبات نبوت کی اس باتک میں نے انتظار کی، پر اب تک نہ
کوئی عنایت نامہ یہ مضمون پہنچا، اس لئے آج مکرر تکلیف دیتا ہوں
کہ براہ عنایت بزرگانہ بہت جلد مضمون اثبات حقاہیت قرآن مجید

طیار کر کے میرے پاس بھیج دیں، اور میں نے بھی ایک کتاب جو دس حصے پر مشتمل ہے تصنیف کی ہے اور نام اس کا براہین احمدیہ علی حقانیہ کتاب القرآن والنبوة الخدیرہ رکھا ہے، اور صلاح یہ ہے کہ آپ کے فوائد جرائد بھی اُس میں درج کروں اور اپنے محقر کلام سے اُن کو زیب و زینت بخشوں۔

سوا اس امر میں آپ کو توقف نہ فرماویں اور جہاں تک جملہ ہوسکے مجھ کو مضمون مبارک اپنے سے ممتون فرماویں، اس کے بعد پنجاب میں آریوں کے شور و شغب اور ہدایت اسلام کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگرچہ میں نے ایک جگہ سے وید کا انگریزی ترجمہ بھی طلب کیا ہے، اور اُمید کہ عنقریب آجگا اور پنڈت دیانند کی وید بھاش کی کئی جلدیں بھی میرے پاس ہیں، اور اُن کا استیاء رتھ پر کاش بھی موجود ہے، لیکن تاہم آپ کو بھی تکلیف دیتا ہوں کہ آپ کو جو اپنی ذاتی تحقیقات سے اعتراض ہنود پر معلوم ہوئے ہوں یا جو وید پر اعتراض ہوتے ہوں، اُن اعتراضوں کو ضرور ہمراہ دوسرے مضمون اپنے کے بھیج دیں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ کتب سلمہ آریہ سماج کی صرف وید اور منواسمیت ہے، اور دوسری کتابوں کے مستند نہیں سمجھتے بلکہ پرانوں وغیرہ کو محض جھوٹی کتابیں سمجھتے ہیں۔

میں اس جستجو میں بھی ہوں کہ علاوہ اثبات نبوت حضرت پیغمبر صلی علیہ وسلم کے ہنود کے وید اور اُن کے دین پر بھی سخت سخت اعتراض کئے جائیں کیونکہ اکثر جاہل ایسے بھی ہیں کہ جب تک اپنی کتاب کا ناچر اور باطل اور خلاف حق ہونا ان کے ذہن نشین نہ ہو تب تک کسی ہی خوبیاں اور دلائل حقانیت قرآن مجید کے اُن پر ثابت کئے جائیں۔

اپنے دین کی طرف داری سے باز نہیں آتے، اور یہی دل میں کہتے ہیں کہ ہم اسی میں گزارہ کر لیں گے۔ سو میرا ارادہ ہے کہ اس تختہ قات اور آپ کے مضمون کو بطور حاشیہ کے کتاب کے اندر درج کر دوں گا۔ ایک اور خط مورخہ ۱۹ فروری ۱۸۴۹ء میں تحریر فرماتے ہیں ”فرقان مجید کے الہامی اور کلام الہی ہونے کے ثبوت میں آپ کا مدد کرنا باعث ممنونی ہے نہ توبہ ناگواری۔ میں نے بھی اسی باب سے میں ایک چھوٹا سا رسالہ تالیف کرنا شروع کیا ہے۔ اور خدا کے فضل سے یقین کرتا ہوں کہ عنقریب چھپ کر شائع ہو جائیگا۔ آپ کی اگر مرضی ہو تو وہ جو بات صداقت قرآن جو آپ کے دل پر القا ہوں میرے پاس بھیج دیں، تا اُسے رسالہ میں حسب موقع اندراج پا جائے یا سفیر ہند میں۔۔۔۔۔۔ لیکن جو براہین (جیسے معجزات وغیرہ) زمانہ گزشتہ سے تعلق رکھتے ہوں ان کا تحریر کرنا ضروری نہیں، کہ منقولات مخالف پر حجت قویہ نہیں آسکتیں۔ جو نفس الامری میں خوبی اور عمدگی کتاب اللہ میں پائی جائے یا جو عند العقل اُس کی ضرورت ہو وہ دکھلانی چاہئے۔ بہر صورت میں اُس دن بہت خوش ہوں گا کہ جب میری نظر آپ کے مضمون پر پڑے گی۔ آپ بمقتضا اس کے کہ الکریم اذ اوحد۔ وہاں مضمون تحریر فرماویں۔ لیکن یہ کوشش کریں کہ کیفیت ما اتفاق مجھ کو اس سے اطلاع ہو جائے۔ اور آخر میں دُعا کرتا ہوں کہ خدا ہم کو اور آپ کو جلد تر توفیق بخشنے کہ منکر کتاب الہی کو دلائل میں جواب سے ماہر اور نادیم کریں، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ اس کے بعد ایک دوسرے خط مورخہ ۱۰ مئی ۱۸۴۹ء میں تحریر فرماتے ہیں ”کتاب (براہین احمدیہ) ڈیڑھ سو جز ہے جس کی لاگت تخمیناً نو سو چالیس روپیہ ہے۔

اور آپ کی تحریر محققانہ ملحق ہو کر اور بھی زیادہ ضخامت ہو جائیگی یا
ان تحریروں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب
مرحوم نے مرزا صاحب مرحوم کو براہین احمدیہ کی تالیف میں بعض
مضامین سے مدد دی ہے۔ دوسرے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب
مرحوم کو حمایت و حفاظت اسلام کا کس قدر خیال تھا۔ یعنی خود تو وہ
یہ کام کرتے ہی تھے مگر دوسروں کو بھی اس میں مدد دینے سے دریغ
نہ کرتے تھے۔ چنانچہ جب مولوی احمد حسین صاحب امرہوی نے اپنی
کتاب تاویل القرآن شائع کی تو مولوی صاحب مرحوم نے بطور امداد
کے سو روپیہ مصنف کی خدمت میں بھیجے۔ اسی طرح جو لوگ حمایت اسلام
میں کتابیں شائع کرتے تھے ان کی کسی نہ کسی طرح امداد کرتے تھے اور اکثر
متفہم جلدیں ان کی کتابوں کی خرید فرماتے تھے، چنانچہ مولوی محمد علی صاحب
کی کتاب پیغام محمدی کئی سو جلدیں خرید کر دکن میں تقسیم کر دیں۔
وہ میانہ قد اور بھاری جسم کے آدمی تھے، چہرے سے ان کے عرب
داسب اور متانت نکلتی تھی، چہرہ بھاری، بھر کم، سر بڑا، اور آنکھیں بڑی
بڑی تھیں اور دیکھنے سے رعب اور اثر پڑتا تھا۔ ان کے اکثر ہم سفر اور
ہم رتبہ لوگ ان کا بہت احترام اور بہت ادب کرتے تھے اور اس
طرح ملتے تھے، جیسے چھوٹے بڑوں سے ملتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ
علاوہ شکل و صورت کے لوگوں پر ان کے علم و فضل اور قابلیت کا بھی
رعب پڑتا تھا۔

حیدر آباد میں جہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی فتنہ بیارہتا ہے، اور ایک
بلجیرے سے نجات نہیں ملتی کہ دوسرا جھکڑا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس طرح

سے رہے، جیسے طوفان موج خیز میں لائٹ ہو۔ حالانکہ وہ ہمیشہ بڑے بڑے عہدوں پر رہے لیکن کبھی کسی جھگڑے، کسی سازش، کسی پولیٹیکل سوشل تحریک میں اُن کا نام نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ دھڑے بندیوں سے الگ رہے، نہ اپنا کوئی جھنڈا بنایا اور نہ کسی کے جھنڈے میں شریک ہوئے۔ وہ اپنے تمام سرکاری نیز خانگی امور میں ہر قسم کے تعصبات سے بری تھے، وہ ان سب جھگڑوں کو فضول اور بیچ سمجھتے تھے، ان کی توجہ اور اُن کا دل کس اور تھا۔

پاک ہیں آلائشوں میں بندشوں میں بے لگاؤ { حالی
رہتے ہیں دنیا میں سب کے درمیان سب سے الگ {
جو لوگ یہاں کامیابی اور عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، انہیں مولوی چراغ علی مرحوم کی مثال پیش نظر رکھنی چاہئے، اور یہ یاد رکھنا چاہئے کہ زمین شور میں قلبہ رانی کا نتیجہ سوائے ندامت کے کچھ نہیں۔ انہیں مولوی چراغ علی مرحوم کی طرح اُس زرخیز زمین میں تخم ریزی کی کوشش کرنی چاہئے جس کے نتائج اب تک بار آور ہیں، اور جس کی وجہ سے اُن کا نام ہمیشہ عزت و حرمت کے ساتھ یاد کیا جائیگا۔

بارے دنیا میں رہو، عزم و یارشا در ہو {
ایسا کچھ کر کے چلو یاں کہ بہت یاد در ہو { میر

وفات

اگر صد سال مانی وری کی روز بیاید رفت زین کاغذ دل افروز
مرحوم کو زیابطیس کی شکایت تو پہلے ہی سے تھی، اب اسی کے

اثر سے ایک گھٹی دہنی کپٹی اور گردن کے درمیان دائرہ کے نیچے نمودار ہوئی، ڈاکٹر میراٹن کے فعلی ڈاکٹر تھے۔ اور ڈاکٹر لاری مشہور سرخون و سابق ناظم محکمہ طبابت سرکار عالی کی یہ رائے ہوئی کہ عمل جراحی کیا جائے اس وقت تک مرحوم بالکل تندرست اور صحیح معلوم ہوتے تھے اور سرکاری کام میں برابر مصروف تھے۔ چنانچہ حسب مشورہ باہمی ڈاکٹر لاری نے نشتر دیا۔ اس کے بعد صحت میں ایک بارگی فرق آگیا اور ضعف طاری ہو گیا۔ بعد ازاں دو تین بار پھر نشتر کیا گیا اور ہر بار حالت ردی ہوتی گئی اور زہر آلود خون پھیلتا گیا۔ حالانکہ یہ زخم بہت ہی نازک ہو گیا تھا اور کچے پھوٹے سے زیادہ اس میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب ڈاکٹر زخم صاف کرتا اور اُسے اندر باہر سے صاف کر کے دھوتا تھا، تو مولوی صاحب خاموش اسی طرح بیٹھے رہتے تھے، کیا مجال جو جزیبان سے اُف نکل جائے، یا تیر سے کسی قسم کی درد یا تکلیف کا اظہار ہو، چونکہ حالت ناقابل اطمینان تھی لہذا مولوی صاحب اور اُن کے اعزہ و احباب کی یہ رائے قرار پائی کہ بمبئی جاکر علاج کیا جائے۔ چنانچہ روز سہ شنبہ بتاریخ ۱۱ جون ۱۹۰۷ء مرحوم مع اہل و عیال کے بمبئی تشریف لے گئے۔ وہاں بڑے بڑے حاذق ڈاکٹروں سے علاج کیا۔ مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا، حالت بہت ردی ہو چکی تھی زہر آلود خون جسم میں پھیل گیا تھا۔ حکیموں اور ڈاکٹروں کی حذاقت اور چارہ سازی دھری رہ گئی، اور حکمت و تدبیر کچھ کارگر نہ ہوئی۔ وہ وقت جو گزرنے والا نہیں ہے اور جس سے کوئی جاندار بچ نہیں سکتا آج پہنچا۔ بندھوں جون روز شنبہ صبح کے آٹھ بجے سے تنفس شروع ہو گیا اور گیارہ بجے بجے

دارفنا کا مسافر زندگی کی پچاس منزلیں طے کر کے راہی ملک بقا ہوا۔ انا یتیم و
 انا الیہ راجعون

کل من علیہا فان و یقی وجہ ربک ذوالجلالی و الاکرام

مرحوم بھئی کے قبرستان میں دفن ہوئے

نشان نہیں رہتا، لیکن اس کے اعمال رہ جاتے ہیں، جو کسی کے
 مٹائے نہیں مٹ سکتے۔ یہی اس کی پونجی، یہی اس کی ال اولاد اور یہی
 اس کی کمائی ہے۔ اولاد مرحوم کی یہی ہے یعنی پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں اور
 بفضل خدا سب کے سب صحیح سلامت اور بقیہ حیات ہیں۔ اور اولاد
 کس کے نہیں ہوتی اور کون جاندار ہے جو اس پر قادر نہیں، بلکہ جتنے اونٹ
 اور ذلیل جانور ہیں اتنی ہی ان کے زیادہ اولاد ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض
 کیڑے ایسے ہیں کہ ان کے چند گھنٹوں میں ہزاروں لاکھوں بچے پیدا ہوتے
 اور مر جاتے ہیں۔ لیکن انسان کا نام اس کے کام سے ہے۔ آج جو مرحوم
 کو یاد کر رہے ہیں تو کیا ان کی اولاد اور مکانات اور جاہ و ثروت کی وجہ
 سے ہرگز نہیں۔ یہ سب آتی جانی چیزیں ہیں۔ بلکہ ان کے کیریکٹر اور
 کام کی وجہ سے۔ اور ہم کیا یاد کر رہے ہیں، بلکہ ان کا کیریکٹر اور ان کا کام
 خود ہیں ان کی یاد دلارہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کی
 کتابیں شوق سے پڑھتے، ان کا ترجمہ کرتے اور انہیں یاد کرتے ہیں
 اور ان کے نیک نام اور کام کی یاد دوسروں کو دلاتے ہیں۔ بس یہی
 ایک چیز ہے جو مرحوم کو زندہ رکھے گی اور یہی ایک چیز ہے جو دنیا میں
 اللہ کے نیک بندوں کو زندہ رکھتی ہے۔

مرحوم کی وفات پر تمام اردو انگریزی اخبارات میں اظہار افسوس

پہنچا کر اپنے لئے روایتیں حاصل کر لیں۔

دوسرا حصہ اس کتاب کا سوشل یعنی تمدنی اصلاحات سے متعلق ہے اس حصہ میں مفصلہ ذیل آہم مسائل پر بحث کی گئی ہے۔

۱۔ اسلام میں عورتوں کی حالت۔

۲۔ تعدد زوجات۔

۳۔ طلاق۔

۴۔ غلامی۔

۵۔ قسری۔

اگرچہ یہ مسائل اس قسم کے ہیں کہ اُن پر ساہا سال سے بحث ہوتی چلی آرہی ہے اور مخالفین کو بار بار معقول اور مدلل جواب دیئے جا چکے ہیں لیکن فاضل مصنف سے پہلے کسی عالم نے ان مسائل پر عالمانہ اور محققانہ بحث نہیں کی تھی مصنف کا استدلال صرف قرآن پاک سے ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سی کتاب کے پڑھنے والے کو اسلام کی اہل حقیقت اور اس کی خوبیاں اور کمیتوں پر اس قدر عبور ہو جاتا ہے کہ سینکڑوں کتابوں کے پڑھنے سے بھی نہیں ہو سکتا ساری کتاب علمی معلومات سے ہمیر پرستہ اور ایک سطر بے کار نہیں۔ اس کتاب پر یوروکرانہ صرف ناممکن ہے بلکہ مصنف کے حق میں ظلم کرنا ہے غلامی پر اس سے بیشتر سرسید احمد خاں، مرحوم ایک میٹر کا اور بے شل کتاب لکھ چکے تھے لیکن جس انداز سے مصنف نے اس سائنس پر بحث کی ہے ناظرین اُسے دیکھ کر بے اختیار مصنف کی قابلیت اور محنت

کی مدد دیں گئے۔ غرض کہ فاضل معتمد نے ایسا بڑا کام کیا ہے کہ اس کا ہر حق
نیکو پایہ کیا جائے کم نہ ہو۔ اس کتاب کے متعلق رجسٹرنگ ڈیویژن میں ۲۴ اگست پر ہے۔
یہ کہنا ہرگز مبالغہ نہیں کہ دریا کو زلے میں بند کر دیا ہے۔

لیکن میکانل نے جو اعتراضات مختلف مضامین کے ذریعہ سے
اسلام اور مذہبی سلطنت پر کئے ہیں ان سے بہت کچھ بولے تعصب آتی ہے
اور اس کا نتیجہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ریڈک آسٹریل سسٹر
ہیٹس امیر علی کے ایک جوابی آپیکل کے جواب میں جو مضمون میکانل نے
انگلستان کے مشہور رسالہ "رنائز" میں شائع کیا "میں بھیجا تو اسٹریٹس صرف اس
وجہ سے اسے نہیں پہنچا کہ پادری صاحب موصوف اپنے مضامین میں افتد
بدذہانی اور بدگامی سے کام لیتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے دلوں کو صدمہ
پہنچتا ہے۔ اور پادری صاحب کے جواب طلب کر کے پراڈیٹر رسالہ مذکور
نے ان کی تحریرات سے اس کا کافی ثبوت ہم پہنچایا ہے جس سے غالباً
انہیں کچھ ندامت نہ ہوئی ہوگی۔

لیکن میکانل اور ان کے بعض ہم نوا یورپین مصنفین کا یہ کہنا کہ اسلام
اپنے پیروؤں کو چھٹی صدی کے بدوؤں سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں
دیتا اور مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتے جب تک وہ مذہب اسلام کو ترک نہ کر لیا
ایک حیرت انگیز اور سخت حیرت انگیز امر ہے۔ یہ کس قدر بجا رست اور دلیری

کی بات ہے گویا دنیا کی آنکھوں میں خاک جہر نکلا، اور تاریخی واقعات کا خون کرنا ہے۔

کیا مسٹر میکال اور ان کے دوست بھول گئے ہیں کہ موجودہ ترقی اور تمدن کی بنیاد اہل اسلام کی ڈالی ہوئی ہے۔ مذہب عیسوی ہمیشہ عقل و آزادی کا دشمن رہا حالانکہ برخلاف اس کے اسلام نے مردہ علوم و فنون کو جگایا، آزادی کو بڑایا، غلامی کو مٹایا، نئی تحقیقات کی بنیاد ڈالی۔ جدید اکتشافات سے خزاں علم کو سمور کیا، اوہام باطلہ اور بطلان پرستی کی تیغ کٹی، مذہب و سائنس میں تطبیق دی اور یورپ کے گہپ اندھیرے میں شعل علم سے نور چھیلایا، علم حکمت و آزادی کا علم دنیا میں بلند کیا اسی کے فیض سے رفتہ رفتہ وہ ترقی ہوئی کہ جن کے چکا چوند میں مسٹر میکال اور ان کے دوستوں کی آنکھیں اس قدر خیر ہو گئیں کہ اب وہ اپنے مسنوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مذہب عیسوی نے علوم و فنون اور آزادی اور علم پر جیسے جیسے ہونا ک ظلم و ہم کئے ہیں اُسی قدر اور اُس سے زیادہ اہل اسلام نے ان پر احسان کئے ہیں اور اس پر بھی اس روشنی کے زمانہ میں وہ مورد الزام ہے۔ کیا یورپ مذمیکال اور ان کے دوستوں کو یاد نہیں کہ عیسائی علماء بر فلسفی اور طبیعی کو ”کافر“ ”مہجور“ اور ”مرتد“ کا خطاب دیتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور نہایت نفرت انگیز اور سخت غذا ان لوگوں کے لئے ایجاد کیا گیا تھا وہ غذا ”محسن“ تھا پانچواں براہیکین نے یورپ کے مسلمانوں کو یہ سبکہ دہش نہیں ہو سکتا محض اسی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے ”مسلمان“ ہونے کا اتہام لگایا

تھا اور یہی طہار نے اسے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور وہ تحریریں اب تک موجود ہیں گویا لفظ ”مسلمان“ طبعی اور فلسفی کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اور آج انہیں کے پیوت ہیں جو علی الاعلان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان اسلام پر قائم رہ کر دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا اور یہ کہ اسلام دشمن علم و آزادی ہے۔

یہ بین تفاوت راہ از کجاست تا کجا

نوٹ۔ اس کتاب کے ترجمہ کرنے کے بعد میں معلوم ہوا کہ مصنف نے خود بھی اس کتاب کا اردو ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ لیکن انجام کو نہ پہنچا سکے صرف ابتدائی چند اوراق کا ترجمہ کر کے رہ گئے۔ اتفاق سے وہ اوراق ترجمہ ہمارے ہاتھ آ گئے لہذا ہم نے تب تک اس قدر حصہ اپنے ترجمہ کا خراج کر کے مصنف کا اصل ترجمہ داخل کر دیا ہے۔ چنانچہ صفحہ (۱) سے صفحہ (۱۴۱) تک خود مصنف کا ترجمہ ہے۔ مصنف مرحوم کا ترجمہ پنجاب ریویو کے ضمیمہ میں چھپا تھا (ملاحظہ ہو پادری جب علی کشہور سالہ پنجاب ریویو کا ضمیمہ جلد نهم نمبر ۱۱ بابت ماہ اپریل ۱۳۱۸ء) اس اردو ترجمہ میں علامہ مصنف نے چند حاشیے بھی اضافہ کئے ہیں جو اصل انگریزی کتاب میں نہیں ہیں چنانچہ مقدمہ حصہ اول فقرہ (۱۴۱) صفحہ ۱۸ میں جو تفصیلی نوٹ فقہ حنفیہ لکھا گیا ہے وہ اصل انگریزی کتاب میں موجود نہیں ہے اس لئے ہم نے اردو ترجمہ میں نقل کر دیا ہے۔

مقدمہ تحقیق الجہاد

واشنگٹن اسٹرونگ امریکہ کے ایک مشہور مصنف اور ایوب نے
 آنحضرت مسلم کی بھی لائف لکھی ہے اس کے پہلے ہی صفحہ پر آنحضرت کی
 ایک تصویر دی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے
 یہ تصویر مصنف کے اصلی خیال کا فوٹو ہے جسکی پہلے سے یہ رائے ہو وہ ایک
 ایسے بڑے مصلح اور بنی اور بنی نوع انسان کے نمونہ کی لائف کیا خاک لکھے گا
 اور یہ کچھ اسٹرونگ ہی پر موقوف نہیں۔ یورپ میں یہ خیال عام طور پر پھیلا
 ہوا ہے اور پولیٹیکل مصلحتوں نے وہی کام کیا ہے جو بھٹس میں جنگاری کرتی
 ہے۔ بد قسمتی سے مسلمانوں اور عیسائیوں میں صدیوں سے جنگ و جدل
 چلی آرہی ہے اور اگرچہ یہ جنگ و جدل ملکی ہے لیکن اس نے اپنے ساتھ مذہب
 کو بھی سانپا ہے۔ تلوار والے تو تلوار سے کام لیتے ہیں اور رابل قلم اپنے
 دل کی بیڑا س یوں نکالتے ہیں۔ غرض یہ منحوس جنگ ایسی ٹھننی کہ ختم ہونے
 کو نہیں آتی کمزور کا قاعدہ ہے کہ جب ہاتھ سے کام نہیں نکلتا تو زبان سے
 کام لیتا ہے۔ عیسائیوں کو شکستیں کیا ہوئیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو بدنام
 کرنا شروع کیا اور بدنام بھی کیسا کچھ کہ شہرہ لگانہ رکھا جس زمانے میں آنحضرت

صلح کی شہرت ہوئی تو روم کے ایک پوپ نے آنحضرت کے حالات و فریاد
 کرنے کے لئے ایک مشن عرب کو بھیجا۔ معلوم نہیں وہ مشن پہنچا یا نہیں پہنچا مگر
 جو رپورٹ اس نے لکھ کر بھیجی وہ کذب و افترا کی ایک پلوٹ ہے۔ یہ نام
 کو نہیں اور ایسی ایسی باتیں اور واقعات تصنیف کئے ہیں کہ الف لیلہ بھی ان کے
 ساختہ ہوتا ہے۔ اور افسوس کہ یہ رسم اب تک جاری ہے۔ کوئی دن ایسٹلین
 جانا کہ کوئی نہ کوئی کتاب یا اخبار یا رسالے میں کوئی ایسا مضمون شایع نہ ہوتا
 جو مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہوتی ہو اگر وہ تمام کتب و تحریرات جمع کجایں
 جو عیسائیوں اور خاص کر اہل یورپ نے اسلام بافی اسلام اور اہل اسلام کے
 خلاف لکھی ہیں تو وہ ایک ایسا بڑا انبار کذب و افترا اور دروغ و بہتان کا چوگا
 کہ روٹر اور ٹائمز اس کے ایک صفحہ کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ
 مسلمانوں کو کامیابی ہوئی آنا فانا اور کامیابی پیدا کرتی ہے حد اور خصوصاً
 جب عیسائی ان کے آگے نہ جھکنا کامیاب اور پسپا ہوتے گئے تو حد کی نگر
 اور بڑھ کر اٹھی اور نفص و کینہ کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ سارا فساد اسی کا ہے
 گو اس وقت یورپ کی تہذیب و شائستگی اور سائنس کا آفتاب میں نصف النہار
 پر ہے مگر تعصب کے جرائم رگ رگ اور ریشے ریشے میں کچھ ایسے سرایت
 کر گئے ہیں اور گوشت پرست میں کچھ ایسے چوست ہو گئے ہیں کہ تیز سے تیز
 شاعریں بھی انہیں ہلاک نہیں کر سکتیں۔ آج کل اسے خدا ہی تعصب نہیں کہتے
 بلکہ یہ تعصب ایک دوسری چوڑی کمرہ و مروت میں ظاہر ہوا ہے
 جس کے گاتے کا مٹر نہیں سے پالیکس باؤ پلو میا کہتے ہیں۔ اس کے لئے

ہماری زبان میں کوئی لفظ نہیں اور ہو کہاں سے ہمارے یہاں یہ سیاسی چال بازی اور عیاریاں تھیں کہاں۔ جو لفظ ہوتا۔ اگرچہ صد ہا انقلاب ہو گئے حالات بدل چکے اور ہر آگے تھے وہ پیچھے اور جو پیچھے تھے وہ آگے ہو گئے مگر افسوس ابھی تک دلوں میں کدورت وہی چلے آئی ہے دردمتا رہا مگر سکک باقی ہے سانپ کبھی کاٹل گیا مگر یہ کم نبت ابھی تک لکیر پیٹے باتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں گذرے گا کہ کچھ کے پر کچھ کا نہ دیتے ہوں۔

اسلام کی ترقی اشاعت کو بنو بکلی کی رو کی طرح تمام عالم میں دوڑ گئی مسلمانوں کو حکم حیران و ششدر تھے اور جب وہ اپنے بنی علیہ السلام کے حالات عہد جدید میں پڑھتے تھے تو ان کی حیرت اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ و فط کو دے کر تھے اس دنیا سے اٹھ گئے مگر اپنی قوم پر کچھ اثر ڈال نہ سکے یہاں تک کہ ان کے حواریوں کی یہ حالت تھی کہ پتا کھڑا کا اور بندہ بہر کا، خطے کے نام سے ہیاگ کہڑے چوتے تھے۔ اور یہاں یہ حالت تھی کہ جو لوگ اسلام لائے انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں اذیتیں اور ظلم سہہ گہر بار چھوڑا بال بچے چھوڑے مگر مذہب نہ چھوڑا یہاں تک کہ اپنے مذہب کے لئے جانیں تک قربان کر دیں۔ وہ بہت جو کہروں میں خدا بنے بیٹھے تھے اور جو یہودیوں کی کوشش سے نکلے نہ عیسائیوں کی سہی سے۔ انہیں وہ خود بخود پھینک پھینک کہ اسلام میں داخل ہوئے گئے۔

اس غیر معمولی ترقی اور اثر کو دیکھ کر کچھ عیسائی حیران ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے جو کہ کوئی نبی نہ کر سکا وہ یہ غیر اسلام سے کیونکر ہو گیا۔ پس اس پر

یہ قیاس کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بجا پہلایا اور اپنے ذہنوں میں وہ
 قصور کبھی علی جوہر ونگ و اشنگلٹن نے اپنی کتاب کے پہلے صفحہ پر دی ہے۔
 حالانکہ یہ واقعہ ہے اور ایسا کہلا واقعہ ہے جس کے لئے مزید تحقیقات یا پراپے
 کھنڈروں یا قدیم کتبوں یا ہوج پتروں کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے
 کہ اسلام کبھی آنحضرت کے زمانے میں یا اس کے بعد بھربا بزر و شمشیر نہیں
 پہلایا گیا بلکہ جس رواداری، مسالمت اور اعتدال کے ساتھ مسلمانوں نے
 دنیا پر حکومت کی اور جو فیاضانہ برتاؤ انہوں نے غیر اقوام کے ساتھ روا
 رکھا دنیا میں اسکی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ مجھے اس کے متعلق اس مختصر مقدمہ میں
 کسی شہادت کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسپر دفتر کے دفتر لکھے
 جاسکتے ہیں اور ان واقعات سے ہماری اور غیروں کی تاریخین بھری پڑی
 ہیں اور جیسے مذہبی پنہلو سے اس مسئلہ کو دیکھنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کرے۔
 معترضین کو ”جہاد“ کا حربہ ایسا مل گیا ہے کہ اسے جاوید ہر موقع پر
 پیش کر دیتے ہیں گویا اسے مسلمانوں کی طرف سے نفرت پیدا کرنے کے لئے
 ایک بیجا بنا رکھا ہے اور یہ ایک ایسا ڈرانا اور خوفناک لفظ ہو گیا ہے
 کہ اہل یورپ اسے سن کر اس طرح چونک اُٹھتے ہیں جیسے کبھی نیپولین کے نام سے
 وہاں کے تاجدار سہم جایا کرتے تھے۔ لیکن کیا درحقیقت یہ لفظ ایسا خوفناک
 جہاد کیا ہے؟ اپنی حفاظت کے لئے ہاتھ پیر ملانا اور حتی المقدور کوشش کرنا،
 کب؟ جب جان و مال تنگ و ناموس اور مذہب پر آئے۔ کون سا
 قانون ہے جو اس کی اجازت نہیں دیتا اور کون سا انسان ہے جو ایسے وقت

اپنی حفاظت نہیں کرتا۔ مدافعت اور اپنی حفاظت ایک قدرتی فعل ہے اور بڑے بڑے انسان سے لیکر ادنیٰ سے ادنیٰ کیڑے مکوڑے تک وقت پڑے پر اپنی حفاظت اور مدافعت میں سہی کرتے ہیں۔ اسلام نے کہیں بھریا بڑوٹھمشیر کسی کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں دی اور نہ آنحضرت صلیم نے کبھی ایسا کیا نہ کسی دوسرے کو ایسا کرنے کا حکم دیا جن لوگوں نے آنحضرت کے حالات کا مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ ابتدائی تیرہ سال آپ پر کیے مصیبت کے گزرے ہیں۔ قریش نے ان کے ساتھ کیا کیا ناچلے طع سے آپ کی توہین و تحقیر کی۔ جسمانی مالی اور روحانی صدمے پہنچائے، ادنیٰ ناز سے روکا، یہاں تک کہ تھوکا کورا کرکٹ اور گندگی ڈالی، آپ کی گردن میں پٹی کے عمامے کا پھندا ڈاڈا لکر کعبہ سے باہر نکال دیا، تلمقین و تعلیم سے باز رکھا اور ہر قسم کی اذیتیں اور صعوبتیں پہنچائیں۔ آپ کے پیروؤں پر بڑے بڑے ظلم توڑے اور کوئی دقیقہ ان کے ستانے اور ان کی زندگی تلخ کرنے کا اٹھا کر کہا آپ کے اور تمام مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں ایک ہتھاقائم کیا اور آمدورفت میل جول اور تمام تعلقات باہمی قطع کر دئے۔ آخر انہیں مایوس و مجبور ہو کر اپنے وطن مابوفہ کو خیر باد کہنا پڑا اور آوارہ وطن ہو کر مکہ سے دور جا کر پناہ لی مگر ظالموں نے وہاں بھی بھیچا نہ چھوڑا اور پہلے سے زیادہ ظلم و تعدی پر آمادہ ہو گئے اور فوجیں بے کر حملہ آور ہوئے اسپر بھی اگر آنحضرت صلیم خاموش صبر و تحمل کئے بیٹھے رہتے تو وہ اپنے فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتے۔ انوقت آپ کا فرض عین تھا کہ اپنے تئیں اور اپنے رفقاء کو ہلاکت سے بچاتے اور یہی کیا

اور یہی کرنا چاہیے تھا اور ایسا کرنا بدرجہ مجبوری تھا کیونکہ سوائے اس کے کوئی
چارہ نہ تھا، اس لئے آنحضرت صلیم کے تمام غزوات و دفاعی تھے۔

اس سلسلہ پر جس شرح و بسط اور تحقیق و تدقیق کے ساتھ مولوی چرغ علی
رحم نے اس کتاب میں بحث کی ہے آج تک کسی نے اپنی ایسی غائر نظر نہیں
ڈالی تھی۔ اس زمانہ میں جبکہ جدید خیالات اور جدید فلسفہ ہمارے ملک میں
گھبر کر اچاٹا رہا ہے اور اسلام اور اہل اسلام پر نئے نئے اور دلاویز طریقوں سے
حملے کئے جا رہے ہیں اور مسلمان انہیں پڑھ پڑھ کر اپنے اعتقادات و خیالات
میں ڈانوں ڈول ہو رہے ہیں ایک ایسی محققانہ کتاب کی بھی ضرورت
تھی۔ نئے تعلیم یافتہ تو خیر نشانہ ملامت ہیں ہی مگر ان پر انے علماء کا کیا کیا
جوانے کلام سے (خولہ دہ کسی نیت سے ہو) معترضین کی تائید کرتے ہیں۔
چنانچہ ایک عالمِ محدث کو جنہوں نے علومِ دینی کو اردو میں شائع کر کے اسلام
کی بڑی خدمت ادا کی ہے اور خاص کر کل صحاح ستہ کا اردو میں ترجمہ فرما کر
ہند کے اہل اسلام پر احسان کیا ہے جب کوئی صحیح حدیث نہ ملی تو اپنی طرف
سے ایک حاشیہ اس مضمون کا جنر دیا کہ رسول کریم کے غزوات و حصول
فتح اور بجا شاعت اسلام کی غرض سے تھے۔

میں نہیں جانتا کہ اسے کیا کہا جائے۔ بہر حال ایسی حالت میں مولوی
چرغ علی مرحوم کی کتابیں پیا سے کے لئے آبِ حیات مرہض کے لئے
نوشدارو اور مارگزیدہ کے لئے تریاق کا کام دیں گی۔ مرحوم اس ضرورت
کو بہت جیسے سمجھ چکے تھے اور جبکہ مقلد اور غیر مقلد، سنی، شیعہ، توتوئی، یمن

میں مصروف تھے وہ ایک ایسی عظیم الشان خدمت اپنے دین و ملت کی ادا کر رہے تھے کہ اسکی نظیر ان کے بعد پھر نظر نہ آئی۔ بعض مدعیان حمایت دین و ملت کی آنکھیں اب کھلی ہیں اور دن ڈھلے پر ایک جدید علم کلام کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں اور اس کے متعلق مشورے اور کیٹیاں ہو رہی ہیں لیکن انہیں خبر نہیں کہ مدت ہوئی اسکی بنیاد سرسید ڈال چکے اور مولوی چراغ علی مرحوم اسکی تکمیل بھی کر چکے۔ اور خبر کیوں نہیں شاید اس کا اعتراف کرتے شرماتے یا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں اعتراف کرو یا نہ کرو پلٹنا اسی نقش قدم پر پڑیگا پانی دیر بھائیٹ کی سبدا لگ بناؤ مگر بنیاد وہی ہوگی۔

مولوی صاحب مرحوم کا طریقہ تحریر سب سے الگ اور نرالا ہے وہ کبھی جوش میں آکر فصاحت کے دریا نہیں بہاتے دوسروں کو الزام نہیں دیتے عبادت کی رنگینی یا لطائف ادبی کا خیال نہیں کرتے اور نہ ناظرین کے جذبات کو اشتعال دیکر اپنی بات منواتے ہیں۔ وہ نفسِ معالہ کو نہایت ٹھنڈے دل اور غور سے دیکھتے ہیں اس کے متعلق تمام واقعات جمع کرتے ہیں اور سوائے قرآن پاک اور افعال و اعمال آنحضرت صلعم کے کسی دوسری خبر پر اپنے اہل کی بنیاد نہیں رکھتے۔ ان کا سامعہ ایسا وسیع ان کی نظر ایسی غائر اور ان کی تحقیق ایسی گہری اور ان کی منطق ایسی مستحکم ہوتی ہے کہ جس مضمون پر وہ قلم اٹھاتے ہیں پھر کسی دوسرے کے لئے ایک لفظ کی گنجائش نہیں چھوڑتے انکا زور جذبات انسانی پر نہیں بلکہ استدلال عقلی پر ہے وہ جذبات کو ابھار کر جوش لا نا نہیں چاہتے کہ نہ کو یہ پامال رہے بلکہ ازراہ تحقیق وہ شخص کو

اس پہلو سے پیش کرتے ہیں کہ اگر پڑھنے والا غور سے پڑھے تو اسکی صداقت
 اس طرح ذہن نشین ہو جائے کہ پہ اس کا نقش نہ مٹ سکے۔ وہ شاعر نہیں محقق ہیں
 وہ فسانہ نگار نہیں منطقی ہیں وہ واقعات اور اہل حقیقت سے بحث کرتے ہیں
 نخیل و بلند پروازی سے کام نہیں لیتے۔ وہ اپنی تائید میں شان اسلام کے
 تاریخی واقعات اور فقہاء کی رائیں پیش نہیں کرتے بلکہ آیات قرآنی و افعال و
 اعمال رسول صلعم کو مسند گردانتے ہیں۔ وہ کسی الزام یا اعتراض کو لازمی جواب
 دیکر لفظی سپر ہیرو سے نہیں ٹالتے بلکہ جرات کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے اور
 زور سے اسکی تردید کرتے ہیں اور یہی طریقہ ان کی تمام تصانیف میں پایا جاتا ہے
 اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی تصانیف تعلیم و تحقیق دین اسلام کا ایک ایسا بے بہا
 مجموعہ ہیں کہ ان کو غور سے پڑھنے کے بعد حقیقت و حقانیت دین اسلام پر اس قدر عبور
 ہو جاتا ہے کہ ساہا سال کی محنت اور صد اکتب کے مطالعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا
 اس میں ذرا شبہ نہیں کہ مرحوم نے اسلام کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ہم ب
 کو ان کا بہت شکر گزار اور ممنون ہونا چاہیے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے
 کہ مولوی عبداللہ خان صاحب ان کتابوں کا ترجمہ کرنا اور بڑی محنت سے
 ان کے مضامین ڈھونڈ ڈھونڈ کر (جواب تک طبع نہیں ہوئے تھے) تیار
 دئے رہے اور شائع کر رہے ہیں۔

اب لوگوں کو معلوم ہو گا کہ جن موتیوں کی تلاش میں بڑے بڑے
 شناور غواہی کر رہے ہیں وہ دراصل مرحوم کی خوشہ چینی کر رہے ہیں خواہ کوئی
 اعتراف کرے یا نہ کرے خواہ ان کی کتابوں کا حوالہ دے یا نہ دے۔

اس کتاب میں مرحوم نے کمال تحقیق سے کام لیا ہے اور اس مضمون مختلف پہلوؤں پر ایسی خوبی سے بحث کی ہے کہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون کس قدر وسیع ہے اور فاضل مصنف کی جانفشانی و داغ سوزی اور انتہائی تلاش کا حال کھلتا ہے۔

اس کا ترجمہ مولوی خواجہ غلام الحسین صاحب (مترجم فلسفہ تعلیم ہر رٹ ایڈیٹر) نے کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بہت باسما و رہ صاف اور شگفتہ ہے۔ پبلشر نے بھی اس کتاب پر بہت محنت کی ہے جا بجا ایسے حوالوں کا اضافہ کیا ہے جو مصنف کی نظر سے رہ گئے تھے اور بجائے ایک ادھکے کے کئی ایک حوالے ہو گئے ہیں جس سے مصنف کے خیال کو بہت تائید ملتی ہے بعض حوالے جو انگریزی کتاب میں غلط چھپ گئے تھے ان کی بھی تصحیح کی ہے۔ عربی اسرار و اعلام کی جیسے کچھ مٹی انگریزی کتابوں میں خراب ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ان ناموں کی صحت میں بھی بڑی احتیاط کی گئی ہے۔ کہنے کو تو یہ معمولی سا کام معلوم ہوتا ہے لیکن اصل اس میں بڑی محنت اٹھانی پڑتی ہے اور بہت وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ یہ کام ایسا مشکل ہے کہ بعض مترجمین تو اس مشکل سے ڈر کر زنجیے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مولوی عبدالرشید خان صاحب کا مضمون ہونا چاہیے کہ اول تو انہوں نے اس بے نظیر کتاب کا انگریزی سے اردو ترجمہ کرایا اور پھر اس کی صحت اور پھیپائی میں خاص طور سے محنت کی ہیں اُمید ہے کہ یہ کتاب ہر لحاظ سے مقبول ہوگی۔

مُقَدِّمَةُ رُجُلِ الْبَاحِثِينَ

حضرت سید محمد حسین بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کا فیض سرفرویں دکن پر عام ہے۔ انکا مزار مرجع خلافت ہے اور ان کی تصانیف اب تک لوگ مکاش کر کر کے شوق سے پڑھتے ہیں۔ حضرت ان بزرگان دین میں سے ہیں جن کی تصنیفات و تالیفات کثرت سے ہیں اور تقریباً سب کی سب فارسی میں ہیں لیکن محققین سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے بعض رسائل ہندی یعنی دکنی اردو میں بھی تصنیف فرمائے ہیں۔

حضرت برہان الدین غریب اپنے مرشد کمال حضرت سلطان الاولیاء راجا نظام الدین کے حکم سے چار سو بزرگوں کے ساتھ دکن کی جانب روانہ ہوئے اور یہاں پہنچ کر دولت آباد (روضہ) میں قیام فرمایا اس مبارک اولوالعزم خانے میں بندہ نواز کے والد بزرگوار سید یوسف معروف بہ شاہ راجو قالؒ ابھی تھے والد ماجد کے ساتھ خود حضرت اور انکی والدہ ماجدہ بھی تشریف رکھتی تھیں۔ اس وقت آپکی عمر چارپانچ سال کی تھی۔ ابتدائی تمام تعلیم و تربیت آپ کی یہیں ہوئی۔ ابھی آپ کی پندرہ سال کی

۱۔ بعض مؤرخین کو اس لئے شکاف ہے اور لکھا ہے کہ سید یوسف اس کے بعد آئے ہیں ۱۲

عمر تھی کہ والدہ نے جلالت فرمائی حضرت راجو قتال کا مقصد آباد میں اب تک موجود
 ہے۔ والدہ کے انتقال کے بعد بداشتہ خاطر ہو کر والدہ ماجدہ کے ہمراہ دہلی واپس تشریف
 لے گئے۔ سو لہ سال کی عمر میں حضرت نصیر الدین محمود چلانی دہلی کی خدمت میں حاضر
 ہوئے اور شرف ارادت حاصل کیا علوم باطنی کی تحصیل حضرت شیخ سے اور علوم
 ظاہری کی مولانا شرف الدین کینٹلی سے کی جب حضرت شیخ نصیر الدین کا وقت قریب
 آیا تو آپ نے خلعت خلافت حضرت بندہ نواز کو عطا فرمایا حضرت شیخ نے عہدہ
 میں جلالت فرمائی اور ان کی بجائے آپ سند خلافت پر متمکن ہوئے اور مریدوں
 اور طالبوں کو تعلیم و تلقین فرمانے لگے ایک مدت اسی میں مصر میں رہے تھے
 میں تیور نے دہلی چلا گیا۔ فتح کے بعد ایک قیامت برپا ہو گئی۔ سبھی جہاں پناہ
 اور پرائی دہلی میں آگ کے شعلے بلند ہوئے اور سارے شہر میں آتش و غارت کا بازار
 گرم ہوا۔ اس کشت و خون اور فساد کے عالم میں حضرت مع الہ و عیال کے ترک
 وطن کر کے دکن کی طرف روانہ ہوئے اُس وقت حضرت کی عمر اسی سال کی
 تھی بھیک سے گوا تیار۔ بھاڑی اور کجرات کے دوسرے مقامات سے ہوتے ہوئے
 دولت آباد و خلد آباد پہنچے۔ دولت آباد سے پاروا اور لند تشریف لے گئے
 سلطان فیروز شاہ کو جب حضرت کے آنے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے امرا
 و اعیان سلطنت کو بھیج کر بڑے عزت و احترام سے گلہ گر بلایا اور حضرت تادم وصال
 وہیں مقیم رہے۔ سند وفات ۸۶۵ ہجری ہے۔ وصال کے وقت حضرت

تاکہ معلوم ہو کہ ان کا تعلق دکن سے کہاں تک تھا۔ ان کے پڑھنے سے معلوم ہوگا
 کہ وہ چار پانچ سال ہی کی عمر میں یہاں آ گئے تھے اور ان کی ابتدائی تعلیم قربت
 بھی نہیں ہوئی۔ پندرہ سولہ برس کی عمر تک یہیں رہے۔ اور اس کے بعد دلی
 تشریف لے گئے۔ اسی سال کی عمر میں دکن سے آپ نے پھر دکن کی طرف
 مراجعت فرمائی اور اپنی عمر کے آخری پچیس سال یہیں بسر کئے اور اس سر
 زمین کو اپنی تعلیم و تحقیق کی برکت سے فیض پہنچاتے رہے یعنی زندگی کا ابتدائی
 اور آخری زمانہ دکن ہی میں بسر ہوا۔ صوفیائے کبیر کی تعلیم کسی خاص فرقے سے
 مخصوص نہیں ہوتی۔ ان کا فیض عام ہوتا ہے۔ بلکہ طبقہ عوام کے لوگ ان کی
 خدمت میں زیادہ حاضر ہوتے۔ اور طالب فیض ہوتے ہیں اور اس لئے ان کے
 سمجھانے کے لئے انہیں کی زبان میں ان سے باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور انہیں
 کی زبان میں تعلیم و تلقین بھی کی جاتی ہے۔ حضرت کا معمول تھا کہ نماز ظہر کے بعد طلبہ
 اور مریدوں کو حدیث اور تصوف اور سلوک کا درس دیا کرتے تھے۔ اور گاہے گاہے
 درس میں کلام اور فقہ کی کتابوں کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ جو لوگ عربی اور فارسی سے زیادہ
 واقف نہ تھے۔ ان کے سمجھانے کے لئے آپ دکنی زبان میں بھی تقریر فرماتے
 تھے۔ چونکہ حضرت کو تصنیف و تالیف کا خاص شوق تھا۔ اور آپ کے قلم سے
 ایک سو سے زائد چھوٹی بڑی کتابیں نکلی ہیں اس لئے یہ قیاس کچھ سچا نہیں کہ
 عوام لوگوں کے سمجھانے کے لئے آپ نے بعض رسالے دکنی اور دوہیں
 بھی تصنیف کئے ہوں۔
 میرے پاس حضرت کے متعدد رسالے اس زبان میں تصنیف کئے ہوئے

موجود ہیں لیکن مجھے ان کے شائع کرنے کی جرات نہیں ہوئی اس لئے کہ ہمارے قدیم سے یہ دستور رہا ہے کہ لوگ اپنی تصانیف کو بعض مشاہیر اور نامور بزرگان دین سے منسوب کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت معین الدین چشتی اجمیریؒ اور عوث الاعظم حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کے نام سے فارسی دیوان شائع اور رائج ہیں۔ اسی طرح اور بزرگوں کے نام سے مختلف قسم کی کتابیں اور رسالے لکھ کر منسوب کر دئے گئے ہیں۔ اس بنا پر مجھے ہمیشہ یہ شبہ رہا کہ جو رسالے میرے پاس موجود ہیں وہ حقیقت میں حضرت بندہ لوازم کی تصنیف ہیں یا نہیں کیونکہ بعض رسالے جن کی نسبت متعدد ذرائع سے اور متواتر روایتوں سے یہ معلوم ہوا تھا کہ حضرت نے دکنی میں لکھے تھے تحقیق کرنے سے ثابت ہوا کہ اصل فارسی میں موجود ہیں اور یہ ان کا ترجمہ ہیں ممکن ہے کہ حضرت نے بعض رسالے فارسی اور دکنی دونوں زبانوں میں تصنیف فرمائے ہوں لیکن جب تک کوئی قطعی شہادت اس کی تائید میں نہ ہو یہ قیاس زیادہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اس سے باورس نہیں ہوا۔ اور کھوج میں لگا رہا کہ جب کسی رسالہ کے متعلق تحقیق ہو جائے کہ یہ حضرت ہی کی تصنیف ہے تو شائع کروں۔ اس اثنا میں مولوی غلام محمد صاحب انصاری وقادری تاج نے ایک رسالہ معراج العاشقین کا پتہ ڈاکٹر محمد قاسم صاحب کے کتب خانے سے لگایا اور جب انہوں نے مجھے یہ نسخہ دکھایا تو جینہ طریق پڑھنے کے بعد ہی مجھے یہ خیال آیا کہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس بھی موجود ہے بحال کے دیکھا تو ایک ہی کتاب کی دو نقلیں تھیں۔

البتہ کہیں کہیں الفاظ اور عبارت کا اختلاف تھا جو قلمی نسخوں میں اکثر پایا جاتا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب کے نسخے میں ایک بات کام کی نظر آئی کہ اس کے آخر میں یہ تحریر ہے کہ یہ ایک قدیم نسخے سے جس کا سنہ کتابت ۹۰۷ھ ہجری تھا نقل کیا گیا ہے اصل عبارت یہ ہے۔

”و این نسخه تشریف رافیعہ تعمیر فرمایا تقصیر سید محمد نصیر در قلعہ نصرت آباد ساگر سن ہضانات دارالطبع بیجا پور بتاریخ ہفتم ماہ رمضان المبارک ۱۱۶۶ھ یک ہزار و یک صد و ہفتاد و شش ہجری از نسخه تبرکہ قدیم کہ مکتوبہ ۹۰۷ھ صد و شش ہجری بود نقل نمود“

اس سے مجھے بہت کچھ اطمینان ہوا اور ایک حد تک اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ حضرت بندہ نواز ہی کی تصنیف ہے زبان بھی قدیم ہے۔ اس کے علاوہ عشق نامہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ تصوف کی ایک ضخیم کتاب ہے جو حضرت خواجہ صاحب کے مرید محمد عبداللہ بن محمد عبدالرحمن دہشتی نے احمد شاہ مہتمی دہشتہ ۱۱۶۲ھ کے زمانے میں تصنیف کی۔ اس میں حضرت کی تصانیف معراج العاشقین اور پیت نامہ کا کئی جگہ تذکرہ آیا ہے۔ اس میں کثرت سے خواجہ صاحب کے ملفوظات اور آپ کے وعظ و تذکرہ کے حالات درج ہیں۔

اگر بالفرض تسلیم بھی نہ کیا جائے تو کم سے کم اس کے ماننے میں کوئی تاثر نہیں ہو سکتا کہ یہ ۹۰۷ھ سے قبل کی تصنیف ہے۔ حضرت بندہ نواز کا سنہ وفات ۸۲۵ھ ہجری ہے۔ یعنی اس رسالہ کی کتابت حضرت کی وفات سے اہ سال بعد کی ہے۔ اس سے بھی یہ امر قرین قیاس بلکہ اعلیٰ معلوم ہوتا ہے کہ ہونہ ہجرت

ہی کی تصنیف ہے۔ اگر ان تمام قیاسات اور شہادوں سے قطع نظر کر لی جائے تو بھی اتنا ضرور ماننا پڑے گا کہ اگر حضرت کی نہیں تو ان کے کسی ہم عصر یا اس سے قریب زمانے کی تصنیف ضرور ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ قدیم اردو کا نہایت قابل قدر نمونہ ہے اور اس سے قبل کی تحریری زبان کا نمونہ ملنا دشوار ہے۔ اگرچہ یہ کوئی ادبی کتاب نہیں ہے اور اول سے آخر تک سرسیر تصوف ہے تاہم اس زمانے کی زبان کا غور ابہرست بہتہ ضرور لگتا ہے اور موجودہ حالت میں یہ کچھ کم نہیں بلکہ بہت غنیمت ہے۔

جب یہ دو نسخے میرے ہاتھ آ گئے اور مصنف اور زمانے کے متعلق کافی اطمینان ہو گیا تو میں نے حضرت وفا کی فرمائش سے ایک صحیح نسخہ مرتب کرنا شروع کیا۔ قلمی کتابیں جیسی کچھ غلط لکھی ہوتی ہیں۔ وہ ظاہر ہے لیکن کئی زبان کی کتابیں اسوائے خاص خاص نسخوں کے سب پر سبقت لے گئی ہیں عام غلطیوں کے علاوہ جو اکثر بے سواد کاتب کر جاتے ہیں ان کا اظہار ایسا عجیب و غریب اور خط اس قدر خراب ہوتا ہے کہ صحیح لفظ بھی غلط نظر آتے ہیں اور ان کی صحت میں بھی ایسی ہی دشواری پیش آتی ہے جیسے غلط الفاظ کی صحت میں۔ بات یہ ہے کہ اہل علم اور خاص لوگ عربی اور فارسی کی کتابیں پڑھتے تھے اور کئی کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتے تھے۔ دکنی زبان میں کتابیں ایسے لوگوں کے لئے لکھی جاتی تھیں کہ کم علم تھے یا عربی فارسی سے واقف نہ تھے یہی لوگ ان کتابوں کو شوق سے پڑھتے اور نقلیں کرتے تھے۔ ایک نقل سے دوسری نقل میں غلطیوں کا اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ اور کتاب غلط در غلط ہو جاتی تھی سوہ اتفاق سے یہ دو

نسخے بہت ہی غلط بدلا اور بدخط ہیں۔ اگرچہ پرانی دکنی کتابیں پڑھتے پڑھتے مجھے اس کام کی رکاوٹ لگی ہے تاہم ان نسخہ شدہ اور غلط نسخوں کی تصحیح میں بہت دقت پڑی بعض بعض جملوں اور لفظوں کی تصحیح میں کمی کئی کھنٹے لگ گئے۔ کہیں قیاس سے کام لے لیا اور کہیں سیاق عبارت سے باوجود اس کے اب بھی بعض مقامات مشکوک اور قابل تصحیح رہ گئے ہیں۔ اگر اس رسالے کا کوئی اور نسخہ ہاتھ لگ گیا تو آئندہ اس کی تصحیح میں آسانی ہو جائے گی بہر حال بڑا بھلا جو کچھ بن روادہ پیش ہے۔ آخر میں بعض اجنبی اور غیر مانوس الفاظ کی فرہنگ بھی دیدی گئی ہے۔

عبدالحق

و ملال کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں ہم بخوف طوالت صرف دو تحریروں کی نقل کرتے ہیں۔ ایک نواب سر قارا الامرا بہادر مرحوم (مدار المہام وقت کا اظہار افسوس جو انہوں نے سرکار کی طرف سے کیا۔ اور جریدہ اعلامیہ سرکار عالی میں طبع اور شائع ہوا۔ دوسرا سر سید محمد کا نامہ الم جو اس دردناک خبر کے جتنے ہی اُنہوں نے تہذیب الاخلاق میں لکھا تھا حقیقت میں یہ دو نو تحریروں سخی اور دل سکھائی ہیں۔

”مولوی چراغ علی کی وفات سے ریاست کا ایسا بے لاگ بے لوث، مستقل مزاج، تجربہ دار عہدہ دار جانا رہا کہ پھر اس کا بدل نہ ملا۔ اُدھر قوم میں سے ایک حائے لُغت اور فاضل محقق گم ہو گیا۔ جن مضامین پر مولوی چراغ علی مرحوم نے قلم اُٹھایا ہے اُس پر اور بھی بہت سے لکھنے والے پیدا ہو گئے ہیں اور زمانہ آئندہ اس سے بھی بہتر لوگ پیدا ہو گئے۔ لیکن ایسے دُص کے پتے، دُنیا و مافیہا سے بے خبر اور اپنے کام میں ہمہ تن محو، مشکل سے پیدا ہوں گے۔“

(از جریدہ اعلامیہ احکام سرکار نظام الملک آصف جاہ، جلد سبب و ششم نمبر چہل و یکم مطبوعہ ہمدان، امرداد ماہ الہی سنہ ۱۲۸۲ھ مطابق سی ام ذی الحجہ ۱۳۰۲ھ)

”نواب مدار المہام سرکار عالی نے نہایت درجہ افسوس کے ساتھ سنا کہ مولوی چراغ علی صاحب اعظم یار جنگ بہادر محمد مال و فیض اس سرکار عالی نے تیاریج ہشتم امرداد سنہ ۱۲۸۲ھ روز شنبہ بمقام بمبئی جہاں وہ علیل ہو کر بغرض علاج و تبدیل آب و ہوا گئے تھے، انتقال کیا۔ مرحوم ایک نہایت باطن کار گزار و اُفت کار ذی ظلم، مستقل مزاج، اور سنجیدہ عہدہ دار تھے۔ نواب مدار المہام سرکار عالی کو انہما افسوس کرتے ہیں کہ طبقہ عہدہ داران میں سے مولوی چراغ علی صاحب مرحوم کے ایسے منتخب اور برگزیدہ شخص کے انتقال سے سرکار کو حقیقت بہت نقصان پہنچا۔“ (صفحہ ۳۹ و ۴۰ نشتان ۱۶۴)۔

(از تہذیب الاخلاق علی گڑھ) سلسلہ سوم جلد دوم، مطبوعہ مکتبہ حکیم محمد الحرم الہام سنہ ۱۳۱۳ھ)۔

”افسوس! ہزار افسوس! صد ہزار افسوس! کہ پندرہویں جون سنہ ۱۸۹۵ء کو نواب اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی نے بمقام بمبئی چار ہفتہ کی بیماری میں انتقال کیا ان کا حفظ خود اُن کے ہاتھ کیا

لکھا ہوا موضوع نم جون مقام حیدرآباد سے ہمارے پاس آیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ تین ہفتہ سے بیمار ہوں، ڈاکٹر کے نیچے ایک گلی ٹکلی ہے، ڈاکٹروں نے اس اندیشہ سے کہ مفر میں دم نہ ہو جائے کلور فارم کا حل کر کے کاٹا اور بعد میں پھر دوبارہ کلور فارم کا حل کیا بہت ہی کمزور ہو گیا ہوں، کھانا پینا نہیں، چلنا پھرنا موقوف، مگر اب رخم بھرتا چلا آتا ہے، اور لاڈ ہے کہ تبدیل آب و ہوا کے لئے بمبئی جاؤں۔ اس کے بعد بارہویں جون کا بمبئی سے انیس کو بھیجا ہوا تار ہمارے پاس آیا کہ میں بمبئی آ گیا ہوں۔ افسوس کہ پندرہویں تاریخ کو جب کم بعض کاغذات اُن کے نام روانہ کر رہے تھے اور خیر و عافیت چاہ رہے تھے، اُسی وقت انہوں نے بمبئی میں انتقال کیا۔

مولوی چیراغ علی مرحوم ایک بے مثل اور مرنج و مرنجان شخص تھے۔ ہمارے کالج کے ٹرسٹی اور بہت بڑے معادن تھے، حیدرآباد میں سالانہ جنگ اعظم نے اُن کو ماریا تھا۔ اس زمانے سے اس وقت تک متعدد انقلابات حیدرآباد میں ہوئے اور پارٹیاں بھی قائم ہوئیں مگر اُن کو بجز اپنے کام کے کسی سے کچھ کام نہ تھا۔ اُن کو بجز اپنے کام یا علمی مشغلے کے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ حیدرآباد میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔

متعدد علوم میں نہایت اعلیٰ درجہ کی دستگاہ تھی۔ عربی علوم کے عالم تھے۔ فارسی نہایت عمدہ جانتے تھے اور بولتے تھے، عبری و کالڈی میں نہایت اچھی دستگاہ رکھتے تھے۔ لیٹن اور گریک بقدر کارروائی جانتے تھے۔ اہلی درجہ کے مصنف تھے۔ انگریزی زبان میں بھی انہوں نے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ مذہب اسلام کے ایک فلاسفر حامی تھے۔ ہمارے بڑے دوست تھے۔ ایسی خوبیوں کے شخص کا انتقال کرنا ایسے زمانے میں کہ انکی عمر کچھ زیادہ تھی نہایت نوسل و مرغ کے لائق ہے (اناللہ وانا الیرایعون) افسوس ہے کہ وہ مضمون اور لائل سوال کا جواب ہوا انہوں نے ہندو ^{الاعلاق} میں لکھنا چاہتا تھا تاہم وہ گیا، اور اب امید نہیں کہ کوئی شخص اس لائل سوال کو حل کر سکے گا۔

مرحوم کے انتقال پر بہت سی تاریخیں لوگوں نے کہیں۔ اُن میں سے

چند بیان لکھی جاتی ہیں۔
 سید محمود مرحوم (خلف سرسید) نے بھی جو فارسی صنائع میں تاریخ کی
 صنعت کو بہت پسند کرتے تھے یہ تاریخ نکالی۔
 حیف چراغ علی از دنیا نہاں شد

۱۸۶۹۵

مولانا حالی مدظلہ العالی نے اسے نظم میں اس طرح موزوں فرمایا ہے۔
 زخمی از مرگ چراغ علی آمد بردل کہ از و خاطر افکار بصد غم شدہ جفت
 از خرد سال و فاقش چو بستم محمودا دشت نہاں حیف چراغ علی از دنیا گفت
 مولانا حالی نے خود بھی ایک قطعہ مرحوم کی وفات پر لکھا ہے جس میں
 گویا مرحوم کے کام اور کیرکیر کی کامل تصویر بھیج دی ہے۔ وہ یہ ہے۔
 آہ آہ! از حلت بے گاہ اعظم یا جنگ کرمیان رہ ز ہر بان عمان ہمید رفت
 حیف دنیا را بہ پیجاہ سالگی کردہ وداع بزم مارا نیم ماتم باز گردانید و رفت
 مستفیدان پر نہ کردہ دامن معنی ہنوز منشی از گنجینہ لعل و گہر پاشید و رفت
 ارمی قبض کلکش ناشدہ سیراب خلق ساعتی برق ایمانی از افق تابید و رفت
 عقد ہا نکشودہ ماند و مکثہ ہا نوشہ ماند بہر جوی شیر کوہ پی ستون کند و رفت
 کردنی آذر خلق اعمال سلطانی ادا لئے ز کس بخندنی کس را بر بخانید و رفت
 یاداران قوم را تا زبستہ یا و بود و یار ہر چہ بنواست در تاسید شان کو شید و رفت
 از دل پردرد او گاہی صدی برخواست مدتی چون بحر کابل در نہاں جوشید و رفت
 طبع از ادش بہر ملت کہ بینی ضلعت دشت درد دل خویش دل بیگانہ در گنج و رفت
 گزیدہ صد سال کس بخانم او مرگست و بس چوں شتر بر وضع دوران تیراں خیمہ رفت
 مولوی محمد اعظم صاحب چریا کوٹی نے بھی جو ایک عالم شتخص ہیں اور ایک

زمانے تک حیدر آباد میں ملازم تھے اور اب وظیفہ یا ب حسن خدمت ہیں ایک چھوٹے تاجی لکھا ہے، جو ذیل میں درج کیا جاتا ہے :-

آن گرامی معتمد کرمین رایش بیدنگ
حکم اخلاص ملی با ملت اسلام داشت
علم را جو ہر شناسے، قدروان اہل علم
با فکر و فکرش مرغ ہما بر کسندہ بال
باسک روحی تنینی بود چون کوہ گران
بر معینہ دانش دریای گوہر خیز بود
شد نمایاں ناگہاں از گوشہ رخسار او
بار بار از ہر اصلاحش بر نوشتن زدند
رفتہ رفتہ شد بس ابر حال او در چند روز
عاقبت بے وقت مرگ اگلش گیتی ربو
الغرض چون سختی بست از دنیای دنیا
سید محمد واحد علی صاحب کا کوروی نے بھی مرحوم کی دو تاریخیں ایک

سنہ ۱۱۵۰ میں دوسری ہجری نبوی میں کہی تھیں۔ جو یہ ہیں :-

- ۱۔ ہاتھی گشت از سرافسوس گوہر شب حیرت بود نمائند
- ۲۔ ہائے اعظم یار جنات۔

۱۲۱۳ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم



مسجد عظیم اکھلام فی ارتقاء الاسلام



عذرِ مشر سے مسلمانان ہند کی حالت میں ایک انقلابِ عظیم پیدا ہوا۔ اگرچہ اقبال کبھی کامنہ موڑ چکا تھا۔ لیکن پھر بھی برائے نام باریک سا پردہ آنکھوں کے سامنے حایل تھا۔ اس پردہ کے اٹھتے ہی اودار کی جھانک اور ہمیبِ مقویٰ نظروں کے آگے پھر گئی۔ رسی کے جلتے پر بھی مل ویسے ہی رہتے ہیں، نشہ اتر جانے پر بھی خوار کا اثر باقی رہتا ہے سب کچھ چین جانے پر بھی غفلت وہی رہی، فرداً فرداً سب اپنی قسمت کے شاکی اور اپنے حال پر بالان تھے لیکن بدبخت قوم کے حال زار پر کسی کو نظر نہ تھی اور جو کسی کے دل میں درد اٹھا بھی تو اتنی ہیست اور سکت کہاں جو اس پر آشوب اور تاریک دنیا لے لیں

جب کہ ہر طرف یار و اغیار منہ کھولے بیٹھے تھے، اور زمین و آسمان دُشمن
 ہو رہے تھے اپنے اور اپنے بھائیوں کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہے۔
 قومیت کا خیال سالہا سال سے مٹ چکا تھا، اخوت اور محبت کے
 اثر و دلوں سے محو ہو چکے تھے، البتہ مذہب سے محبت ضرور تھی، مگر وہ
 بھی نادان دوست کی محبت سے زیادہ نہ تھی۔ حکومت جابجی تھی، اقبال
 منہ موڑ چکا تھا، دولت سے بہرہ نہ تھا، علم یاس نہ تھا، اغیار تو اغیار
 خود یار و مددگار جان کے میوے تھے، آفات کا نزول تھا، ادبار کی
 چڑھائی تھی۔ ایسے اڑے وقت پر ایسے نازک زمانے میں ایسے
 ہنگامہ درست و غیر میں جب کہ نفسی و نفسی کا عالم اور عزت و غیرت کا ماتم
 بپا تھا، ایسے بھائیوں کے کام آنا عین جواں مردی اور اعلیٰ انسانیت ہے۔
 حیات انسانی، تہذیب، انجیل، مسلمانان، و زکوم نجد و بیق عدل و ایمان شدن
 مسلمانوں کی حالت اس وقت اس جہ سے سرد سالانہ اور کشتی کا
 کی سی تھی جو ایک لڑی دوق صھرا میں جا نکلا ہے، جہاں راستہ کا
 نشان کم ہے۔ زاو راہ مغتور ہے، ہر طرف سے طوفان بیا ہے۔
 مگر اس پر بھی ایک دوسرے سے لڑتے مرنے ہیں اور نقصانیت ہے
 ملے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ غافل اور لاعقل ان کے
 رہبر و رہنما ہیں۔ اس بک وقت میں انہیں جس ایک بندہ خدا اٹھا ہے، جو
 انہیں راستہ دکھائے اور کھوئی دولت کا نشان بتا کر آمادہ ہوتا ہوا قلقلہ اس میں خستہ
 اُسے بے وقوف بنائیں۔ اور سب سے بڑھ کر ان کے راہ گم کردہ اور گم راہ کن

رہنا اس کے دشمن ہو جاتے ہیں بیان تک کہ وہ آپس کے لڑائی
 جھگڑے چھوڑ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس پر طرح طرح کی
 بدگمانیاں کی جاتی ہیں۔ اس کی محبت کو عداوت، اس کی ہمدردی کو
 بدخواہی اس کی دل سوڑی کو خود غرضی پر محمول کیا جاتا ہے، وہ جو
 جو ان کی دل وہی کرتا ہے، وہ اس سے اور بدستہ ہیں، وہ جو
 جو ان کی فلاح و بہبود کی کوشش کرتا ہے وہ اور اس سے
 بدظن ہوتے ہیں۔ ایک عرصہ تک اس کی صدا صدابہ صہرا اور اس کی
 بے ریا کوشش سنی لا حاصل رہی۔ لیکن آخر اسکی صداقت نے فتح پائی۔
 اسکی غلوں نے سب کو قائل کر دیا۔ اسکی بے ریا بی نے خود غرضیوں کے ظلم
 کو دیا اور زمانے نے خود کو کھوٹے کھرے کو پہچان لیا۔ جھوٹ کو لکھ دیا
 اور میدان صبح کے ہاتھ رہا۔ جاو الحق و نہ ہستی الباطل۔

وہ کوئی انوکھا شخص تھا۔ وہ نہیں میں سے تھا ہماری ہی سو سائیل میں اس نے
 پرورش پائی تھی۔ وہ کوئی عالم و دانش مند تھا، مالدار اور دولت مند نہ تھا، بھلا
 ذی اثر نہ تھا، وہ ہر لحاظ سے ایک معمولی آدمی تھا لیکن ان آکا کیٹل ملاحظہ۔
 جس میں درد تھا اور واقعات سے متاثر ہونے کی صلاحیت تھی۔ لیکن کیا کسی
 اور کے دل میں درد نہ تھا؟ ہو گا۔ اور ممکن ہے کہ اس سے زیادہ ہو۔ لیکن اگر درد
 ہی درد ہو تو پھر انسان اس کی جذبہ اور زور میں اپنے سین نہیں بندھا لے سکتا وہ
 چپے سے باہر ہو جاتا اور کپڑے پہنا کر دینے لگتا ہے یا ایسا مٹا دیتا ہے جو جاتا ہے اس کی
 بہت زخیرش باز نیار، انکی پیٹھ جاتی ہے، مگر اس درد کے ساتھ

دماغ بھی ویسا ہی عطا ہوا تھا۔ درود اس میں حرکت اور اشتعال پیدا کرتا تھا اور عقل اس کی تحریک پر اسے سید ہے راستہ سے بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ یہی ایکٹ پیچھے نہ رہے اور خصوصاً اسلام کی تعلیم کا حاصل ہے کہ انسان نہ توجہ بات ہی سے۔ یہاں مغلوب ہو جائے کہ دنیا کے کام کا نہ رہے اور نہ درود سے بخالی عقل ہی کا بندہ ہو جائے کہ ایک بگولے کی طرح دنیا میں مارا مارا پھرے۔ اس لئے ایسے نازک وقت میں قوم کو سمجھانا ایک ایسے ہی شخص کا کام تھا جس کے سینہ میں درود پھراول ہو اور اس کے ساتھ ہی روشنی دماغ رکھتا ہو۔ یہ فارم اور مجتہد ہونے کا حق ایسے ہی شخص کو حاصل ہے۔

آج یہ اسی کا فیصل ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایک حرکت سی دیکھتے ہیں اسی نے ہیں قومیت اور ہمدردی کا سبز پڑا ہوا اسی نے ہمیں علم سکھانے کا شوق دلایا اسی نے ہمیں اپنے مذہب کی حقیقت سے واقف کیا اور دین و دنیا کو ساتھ ساتھ لے چلنے کی تعلیم دی۔

باد جو دران تمام پیش بہا اور بے لطف خدمات اور احسانات کے جو سرسبز نے اپنی قوم پر کئے اس نے اپنی مثال سے دنیا میں پہر ایک بار ثابت کر دیا کہ علم و فضل جتنا فضیلت میں نہیں، حکمت و دانش یونیورسٹی کی ڈگریوں میں نہیں، لیاقت و قابلیت امتحان سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اگر بالفرض یہ سب کچھ ہو ابھی تو کیا کیا کتابوں کے تودے اور عامۂ فضیلت کے وزن سے انسان انسان بنتا ہے، نہیں بلکہ کچھ اور کچھ کا بھی اشارہ چاہیے

بعض "حاملان اسفار" اب تک اسی خام خیالی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ایسے شخص کو جس نے کبھی باقاعدہ نصابِ نفاذ پرہ کر فضیلت کی دشار حاصل نہیں کی، کیا حق حاصل تھا کہ وہ تفسیر لکھے، یا جس نے کبھی علوم کی تحصیل کی نہیں اس کو علوم کی اشاعت اور اس کے متعلق رائے دینے کا کیا منصب تھا۔ لیکن ان کو کوٹھوکے چکر سے باہر نکل کر اور آنکھوں پر سے اندھیری اٹھا کر ذرا دنیا کو دیکھنا چاہیے۔

لیکن بڑی مشکل یہ تھی کہ قوم میں ایک خرابی نہ تھی کہ جس کی اصلاح کی جائے کوئی ایک بیماری نہ تھی جس کا علاج ہو۔ اس کی کوئی کل بھی سیدھی نہ تھی اور سرسے پاؤں تک روگوں بھری تھی۔ یہ اسی کا دل و دماغ تھا کہ ہمت نہ ہارا اور ہر خرابی کا مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ ہو گیا۔ وہ اس دہن میں ایسا لگا لگا اپنے آپ کو بھول گیا۔ یہ جہاد کا وقت تھا۔ اور اس نے جہاد کیا۔ اور جہاد بھی کیا جہاد اکبر یہاں اس کے بے مثال احسانات گنونا ایک قصہ طویل ہو جائیگا مختصر یہ کہ اگرچہ اس نے ہر قسم کی اصلاحات پر کمر باندھی، لیکن اس کی زد میں نظر نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جہاں مسلمان عزت و حکومت، علم و دولت کہو چکے ہیں، وہاں وہ اپنے سچے مذہب کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ اور یہی تمام خرابیوں کی جڑ اور سارے فساد کی اہل ہے۔ چنانچہ اس نے جان توڑ کر اس خرابی کا مقابلہ کیا۔ اور اپنی ساری ہمت و قوت اس میں صرف کر دی۔

دنیا کبھی ایک حالت پر نہیں رہتی، اس کی نیونگیاں کبھی کم نہیں ہوتیں، اور ہمیشہ کسی نہ کسی نئے دور کا زور و شور رہتا ہے۔ اس زمانے میں

بھی یورپ میں علم و حکمت کا وہ سیلاب آیا کہ اس نے پچھلے دوروں پر پانی
 پھیر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ جب کسی خاص زمانے میں کسی خاص طرف
 میلان ہوتا ہے تو اس میں سب لگتے ہیں بے حد ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے
 کچھ ہوتی ہے۔ اور اس لئے انسان کی گذشتہ کوششوں کے مقابلہ میں اس
 خاص لحاظ سے بہت بڑی ترقی ہو جاتی ہے اور اس کے اثر سے بڑے
 بڑے تغیر اور انقلاب ہوتے ہیں۔ فلسفہ اور مذہب کا بغیر قدیم سے چلا آ رہا ہے
 اب اس دور میں سائنس نے نیا چولہا بدلا اور سارے عالم میں شعلیں بلی جلا دی
 تو اول اول اہل مذہب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس کی حالت گہرے اور حیرت انگیز
 ترقی دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ مگر پھر وہ سنبھلے اور سنبھل کر اپنے چولہے کی فکر کرنے
 لگے مگر یہ ترقی یا نہ ترقی یا نہ ترقی کی حالت تھی۔ لیکن اسے برآں قوم جس پر جمہوریت
 اور تہذیب چھایا ہوا ہے، جس کے مجتہد اور مشعل اپنے مقتدیوں سے زیادہ ناطق
 اور جاہل ہوں! ہمارے علماء کی حالت اس وقت اصحاب کفر کی سی تھی،
 وہ اپنے زمانے ساری دنیا کو ہیں سمجھ رہے تھے جہاں وہ تھے زمانہ کا تغیر اور اس
 دور کی خصوصیت ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتی تھی اور آئے تو کیوں کر جو یہ
 سمجھے کہ رات کو سویا اور صبح ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اُسے کوئی کیوں کر سمجھا
 سکتا ہے کہ اس اثنا میں کئی صدیوں کا پھیر چک گیا ہے اور زمانہ میں ایک نیا دور
 شروع ہو گیا ہے۔

یہاں لانت حرب سے سے ہل گئے ہیں اور ہم ہیں کہ اپنی بوسیدہ تلوار اور
 ڈھال اور تیر و ترکش بنگالے مقابلہ کے لئے چلے جا رہے ہیں۔ اور

چونکہ غنیم کی قوت کا اندازہ نہیں ہے اس لئے اسے بے حقیقت سمجھتے ہیں اور اپنی قوت پر نازان ہیں۔

سر سید نے دیکھا کہ اور تو ہم سب کچھ کہہ چکے ہیں۔ کہیں ایسا ہو کہ عزیز مذہب بھی ہاتھ سے جاتا رہے۔ اور ہم کہیں کے نہ رہیں۔ وہ مذہب کی قوت اور اثر سے خوب واقف تھا اور جانتا تھا کہ ہم مذہب ہی کے بل پر دنیا میں اٹھے تھے اور اب بھی اگر بچھلے تو اسی کے سہارے سے سمجھ لیں گے۔ اور اس لئے اپنی تمام اصلاحوں کی بنیاد مذہب پر رکھی۔ اور ساتھ ہی ان تمام توہمات باطلہ کے مٹانے کی کوشش کی جو مسلمانوں کی غلطی سے مذہب کا جزو بن گئے تھے اور ان تمام الزامات کو نہایت تحقیق اور شد و مد کے ساتھ رفع کیا جو اس نئے زمانہ میں اسلام پر ہر طرف سے وارد ہو رہے تھے۔ اس نے ان الزامات کا جواب ملاؤن کی طرح کچھ بحثی سے نہیں دیا بلکہ اس نے اس کے لئے ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی۔ کیونکہ پرانے ہتیار بے کار ہو چکے تھے۔ اور اس دم دعویٰ کے ساتھ اسلام کی حقانیت ثابت کی جس کی نظیر اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کام میں بعض اور ہندوگان خدا نے بھی جو اسلام سے محبت رکھتے تھے سر سید کا ہاتھ بٹایا۔ اور جس عظیم الشان کام کو سر سید نے انجام دیا تھا۔ اسی کی پیروی میں بھی ان لوگوں نے اپنی اپنی بساط کے موافق اسلام کی خدمت کی۔ ان سب سے زیادہ محقق، وسیع النظر اور زبردست مصنف، مولوی چراغ علی (نواب اعظم یار جنگ بہادر) مرحوم تھے ان کی تقریرات تمام تصانیف اسلام کی

حمایت میں ہیں، ان کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا
 مطالعہ کس قدر وسیع اس کی نظر کیسی غائر اور اس کی تحقیق کس پائی کی تھی۔
 وہ لغاطی اور عبارت آرائی کچھ نہیں جانتے اور نہ ان کو فصاحت و بلاغت
 سے کچھ سروکار ہے، جیسا کہ اکثر مذہبی تصانیف کے مصنفین کا قاعدہ ہے
 مگر ان کی کتابیں معلومات علمی سے برتر ہیں۔ واقعات کی تنقید و تنقیح، صمیم
 نتائج کے استخراج میں انہیں کمال حاصل ہے۔ وہ کبھی اپنی بحث سے الگ
 نہیں ہوتے، کبھی کوئی غیر متعلق بات نہیں کہتے اور نہ کبھی الزامی جواب
 دیتے ہیں۔ بلکہ امر زیر بحث کو ہمیشہ مد نظر رکھتے اور اس کے مالہ و اعلیٰ پر ایک
 وسیع نظر ڈالتے ہیں، تمام واقعات متعلقہ کو جمع کر کے ان کی تنقید کرتے
 اور حتیٰ الامکان قرآن مجید سے استدلال کرتے اور نہایت صمیم اور عیبستار
 استنباط کرتے ہیں اور اسی ضمن میں وہ بڑے بڑے مستند لوگوں کی راہوں
 کو پیش کرتے ہیں یا ان کی غلطیوں پر نظر ڈالتے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس بات
 وہ لیتے ہیں اس پر اس خوبی اور جامعیت سے بحث کرتے ہیں کہ پھر اس میں
 کسی اور اضافہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ البتہ ایک کسر ان کی مذہبی تصانیف
 میں ضرور نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ ان کی تحریر میں گرمی نہیں اور یہ معلوم
 ہوتا ہے کہ سرد مہر منطقی ایک ایسے بحث پر جس سے اُسے دلچسپی ہے بحث
 کر رہا ہے۔ اور واقعات اور دلائل و براہین پیش کر کے بال کی کہاں نکال
 رہا ہے حالانکہ مذہب کو منطق و استدلال سے اتنا تعلق نہیں جتنا کہ انسان
 کے جذبات لطیف یا وجدان قلب سے ہے اور اس لئے مذہب پر بحث

کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان رسمی قیود سے باہر نکل کر نظر ڈالے اور اس میں وہ جوش اور حرارت ہو جو ایک سرد ہرمنطقی یا ایک کالمیاں دینا میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مرحوم کو نہ تو مذہب کے اس حصے سے بحث تھی اور نہ وہ غالباً اس بحث کے اہل تھے۔ بلکہ ان کا مقصد مذہب کے صرف اس حصہ سے تعابض کا تعلق امور دینا سے ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مذہب اسلام کسی طرح انسان کی دنیاوی ترقی کا حلیہ نہیں بلکہ اس کا خمد و معاون ہے اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اور کچھ شک نہیں کہ اس میں مولوی صاحب مرحوم کو پوری کامیابی ہوئی ہے۔

ان کی مذہبی تصانیف کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ تعلیقات۔ یہ رسالہ پادری غلامی الدین آنجنائی کی کتاب تاریخ محمدی کے جواب میں ہے۔ مرحوم نے اس رسالہ میں اس امر کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ پادری صاحب کے ماخذ مذہب کے سب غلط اور پوچ ہیں۔ اور ایسی کم زور بنیاد پر اعتراضات کی عمارت کرنا خلاف دانشمندی اسی ضمن میں احادیث کی تنقید اور صحت و غیر صحت پر بحث کی ہے۔ اور بعض منصف مزاج یورپین فاضلوں کی رایوں کا اقتباس بھی درج کیا ہے نیز مسیح و اناجیل اربعہ پر تفصیلی رد و قدح کی ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ مسیح کی سوانح عسری نہایت غیر معتبر ہے۔ اور چاروں انجیلیں تاریخی اعتبار سے گری ہوئی ہیں۔ (سطبوعہ لکھنؤ ۱۸۷۲ء)

۲۔ تحقیق الجہاد۔ یہ کتاب انگریزی زبان میں ہے اور بڑے معیار کی کتاب ہے۔ عیسائیوں کی طرف سے اسلام پر یہ بہت بڑا اعتراض تھا کیا گیا ہے کہ یہ مذہب جہاد کے ذریعہ دنیا پر فطرتاً سے پھیلا گیا ہے۔ مرحوم نے نہایت خوبی اور بسط کے ساتھ جہاد کی حقیقت اور مہمیت پر بحث کی ہے۔ اور یہ ثابت کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جو لڑائیاں ہوئیں اور تمام حالت مجبوری میں اور ایسے بچاؤ کے لئے تھیں ان سے ہرگز اسلام کا یہ پھیلاؤ یا کفار کا قتل کرنا مقصود نہ تھا۔ اس ضخیم کتاب میں یہ بحث اس شرح و بسط اور تحقیق و تدقیق کے ساتھ کی گئی ہے کہ آج تک کسی نے اس مسئلہ پر اس خوبی کے ساتھ بحث نہیں کی تھی۔ تمام بڑے بڑے یورپین متنفذین مثلاً مسٹر ڈیسمور، ڈاکٹر اسپنر، ڈاکٹر فرائڈ، تھو۔ سیگل، ڈاکٹر سیڈیل، ریمن، یا سوڈہ اسٹیف وغیرہ نے جو اس بحث پر تحریریں لکھی ہیں ان کے احوال نقل کر کے ان پر تنقید کی ہے اور ان کی غلطیاں دکھائی ہیں۔ مرحوم کی یہ کتاب وہ حقیقت نہایت قابل قدر ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ یہ کتاب دنیا میں اپنی نوعیت اور طرز کی ایک ہی کتاب ہے۔

۳۔ ریفارمنڈر مسلم رول۔ اس کتاب کے متعلق ہم آخر میں مفصل بحث کریں گے۔

۴۔ محمدوی ٹریڈ پرنٹس۔ (محمد ﷺ کی شہرہ حق ہیں) یہ کتاب بھی انگریزی زبان میں ہے اور یہ مرحوم کی تصانیف میں بڑے پایہ کی ہے۔ اس کتاب میں آنحضرت ﷺ کے بارے میں تمام شکوک و اعتراضات کو

عالمانہ اور ثقافتی تحقیق سے نفع کیا ہے اور بڑے زور شور سے اس امر کو ثابت کیا ہے کہ محمد مصطفیٰؐ پر حق نہیں ملے گا۔ افسوس ہے کہ یہ کتاب اب تک کامل نہیں ملی، کچھ مطبوعہ حصے کہیں کہیں دستیاب ہو سکے ہیں۔ نہ یہ معلوم ہوا کہ یہ کتاب طبع کھان ہوئی تھی۔ خود مرحوم کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مسودے بھی موجود ہیں مگر وہ بھی کسی قدر ناقص ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایک بار یہ کتاب کسی دجلہ سے چھپنے پھٹنے لگی تھی اور مصنف نے دوبارہ بعد از مریم و احسانہ کے چھپنے لکھی، پھر پھر ہمارے پاس ہر دو مطبع کے پرچہ موجود ہیں اگر کسی صاحبِ کتب کے پاس یہ کتاب مکمل ہو تو اس قابل ہے کہ چھپوادی جائے ورنہ کم سے کم اس کا ترجمہ ضرور طبع کر دیا جائے۔ کج کل کے زمانہ میں اور خاص کر تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے لئے ایسی کتابوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔

۵۔ اسلام کی دنیوی برکتیں۔ اس سالہ میں مرحوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام دنیا میں کن کن بکات کے نزول کا باعث ہوا ہے۔ اور اہل عالم کو اس سے کیا کیا نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ یہ کتاب بھی ایک ہی باطبع ہو چکی ہے بہت بچے اور مفید کتاب ہے۔

۶۔ قدیم قرون کی مختصر تاریخ۔ ایام الناس ایک دو کا چھوٹا سا سالہ ہے قرآن مجید کے ایک چھ عمر اٹھ گیا جاتا کہ اس میں بعض ایسی قرون ذکر کیے گئے ہیں جن کا دنیا میں بھی جو نہ تھا اور یہ مشہور ہے بنیائے اور دنیا میں مرحوم نے عجیب غریب تحقیق و ترقی اور کوشش کر

اقوام کا تاریخی ثبوت ہم پہنچا یا ہے اور قدیم یونانی اور عبرانی کتابوں سے مدد لی ہے۔ اور ثبوت میں ان قدیم مورخوں کی تاریخوں کو پیش کیا ہے جنہیں شروء دعاؤ کا ذکر ہے اور وہ سب نزول قرآن پاک سے کئی صدیوں پیشتر کی تصنیف ہیں۔ یہ رسالہ صرف ایک دفعہ طبع ہوا ہے اب نہیں ملتا۔

مرحوم نے کئی رسالے مثلاً بی بی ہاجرہ۔ ماریہ قبطیہ۔ تعلیق نیازناہ وغیرہ ناتمام چھوڑے لیکن ان سب سے زیادہ قابل قدر اور بے مثل کتاب ”العلوم السجدة والاسلام“ ہے جسے وہ اپنی آخری عمر میں لکھ رہے تھے۔ اور جس کا ابتدائی حصہ تہذیب الاخلاق سلسلہ جدید کی جلد دوم کے ابتدائی پرچوں میں چھپ چکا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ ان کی بے وقت موت نے اس بے نظیر کتاب کو پورا نہ ہونے دیا یہ کتاب درحقیقت مہنف نے سرسید مرحوم کے ایک سوال کے جواب میں لکھنی شروع کی تھی۔ اس کی پوری حقیقت ظاہر کرنے کے لئے ہم یہاں سرسید مرحوم کا وہ خط نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے اس تصنیف کے موضوع پر بحث کی ہے۔

نواب اعظم یار جنگ مولوی چراغ علی صاحب کو جو مضمون لکھنا ہے وہ نہایت ہی مشکل اور نہایت دلچسپ اور نہایت مفید و بکار آمد ہے۔ ابھی تک انہوں نے صرف تیسرے ہی تہیہ لکھی ہے۔ فلسفہ کے طرفداروں اور مخالفوں کا حال لکھا ہے ان کے نام اور ان کا زمانہ بتایا ہے۔ پھر علماء اسلام میں جو بڑے بڑے فلسفی

گزرے ہیں ایک ایک کو گنایا ہے۔ اس کے بعد اب وہ اصل مضمون کی تحریر پر متوجہ ہونگے جس کو ہمارے ناظرین اخبار پڑھ کر امید ہے کہ تعجب کرینگے۔ نواب اعظم یا جنگ درحقیقت ایک لاطل سوال حل کرنے پر مستعد ہوئے ہیں معلوم نہیں کہ ہمارے ناظرین پرچہ کو اس کا کہ وہ کیا سراہا ہے خیال ہے یا نہیں اس لئے ہم سوال کو بھڑیادہانی کے اس مقام پر چاہتے ہیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ کیسا مشکل لاطل سوال ہے۔ اور اس کا جواب جو ہو وہ کیسا قابل توجہ اور ہماری قوم کے لئے فائدہ مند ہوگا مدت سے یہ سوال کیا گیا ہے اور آج تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا خدا کرے کہ نواب صاحب محمد روح پور ادا قابل نشئی جواب دیں۔

سوال مذکور یہ ہے۔

اکثر لوگوں کی رائے میں یہ مستمم ہے کہ یورپین علوم و فنون کی تسلیم عقائد اسلام سے برگشتگی پیدا کرنی ہو اور ان کی رائے میں اس کا علاج ان علوم کے ساتھ دینی علوم کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم دینا ہے۔ اگر یہ رائے صحیح ہے تو یورپین علوم و فنون کے ان مسائل اور ان کے دلائل کو جو اس برگشتگی کا باعث ہیں بیان کرنا چاہیے

اور ان کتب و مینہ اور ان مقامات کا نشان دینا ضروری
 جن کے تعلیم میں داخل کرنے سے اس پرستی کی روک
 ہو سکے اس بیان کے کہ کس جہ سے وہ کتابیں اور
 مقامات روکے ہو سکیں گی۔ اگر ہر راستے صحیح نہیں تو
 جہان تک مفصل اور دلیل سے اس کی عدم صحت
 کا بیان ممکن ہو بیان کیا جائے۔

ترتیب الافاضل جلد دوم نمبر ۲ مطبوعہ یکم ذی قعدہ ۱۳۱۲
 اس کے بعد سر سید مرحوم نے اس کتاب کے متعلق
 تحریر فرمایا ہے کہ :-

جس سوال کا جواب نواب اعظم یار جنگ بہادر کو لکھنا
 ہے۔ اس جواب کے قبل انہوں نے بہت سی
 تہذیبات قائم کیا ہیں۔ ہم سے لوگ وہ یافت
 کرتے ہیں کہ مسلسل سوال کا جواب کتب آئینہ
 واضح ہو کہ نواب صاحب مدوح کا ایک خط ہمارا
 پاس آیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان
 کے جواب کے مضامین کی ترتیب کیونکر ہے
 ہم اس خط کو جہان تک کہ ترتیب مضامین سے
 متعلق ہے ذیل میں چھاپتے ہیں۔

انتخاب خط

وہ کہتے ہیں کہ ”چھٹی صدی تک کے حکماء اسلام کی فرست
 بیج دی گئی ہے جو چھپ بھی گئی ہے اس کے بعد
 تھوڑا سا ذکر اس انقلاب عظیم کا ہے جو ایشیائی اسلامی
 دنیا میں جنگیں خاں کی طرف سے ہوا اور اس کی وجہ
 سے تصنیف و تعلیم علوم حکمہ بند ہو گئی۔ اس کے بعد
 حال کے زمانہ تک اس کے اہل شکست و منطوق کی فرست
 مختصر سی ہے اس کے بعد اہمیتاں یعنی کتب مصنفہ
 علوم حکمہ و معتقدات کا بیان ہے اس کے بعد اسلام
 میں شکست فرست پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ اور مختصر
 اور دیگر مشکلیں کے اس کا ذکر ہوئے ہیں۔ اس کے
 بعد کتب علم کلام و عقائد کی تفصیل ہے ان سب کے
 بعد اس کا مکمل بحث آتی ہے کہ علم کلام و عقائد کے
 روسے کون کون سا مسئلہ حکماء و فلاسفہ کے خلاف
 ہے اور انہیں مسائل کے متعلق علوم جدیدہ میں
 ان کی تائید ہوتی ہے یا مخالفت۔ اور بتایا
 گیا ہے کہ علوم جدیدہ ان مسائل اختلافیہ میں
 علم کلام کی تائید میں ہیں اور علم کلام کے ذکر

کے قبل یہ میں لکھنا بھول گیا ہوں کہ علوم دینیہ کیا کیا ہیں
 اور وہ کہاں تک فلسفہ و حکمت کے اعتراضات کی
 تردید کر سکتے ہیں۔ فقہ و تفسیر و حدیث حکما کے مقابلہ
 میں کچھ کارآمد نہیں ہیں اور اس غرض سے علم کلام
 ایجاد کیا گیا تھا مگر اب وہ بھی مفید و کارآمد نہیں رہا۔
 اخیر پر اس سوال کا جواب ہے جو اس مضمون کی ابتدا
 میں تھا۔ اس کے بعد میں کچھ اس کا ذکر ہو گا کہ اب تک
 اس قسم کی کتابیں جن میں تطبیق بین الحکمتہ والا سلام
 ہوتی ہے کیا تصنیف ہوئیں اور آئندہ کس قسم کی
 کتابیں تصنیف ہونی چاہئیں۔ غرض کہ یہ ایک مختصر
 سی کیفیت اور فہرست مضامین رسالہ ہے جو آپ کی
 اطلاع کے لئے عرض کی گئی۔ والسلام۔

(تہذیب الاخلاق جلد دوم نمبر ۳ مطبوعہ

یکم ذی الحجہ ۱۳۱۲ھ)

افسوس ہے اسی زمانہ میں مولوی چراغ علی مرحوم کا انتقال ہو گیا۔
 جب سرسید کو نواب صاحب مرحوم کے انتقال کی خبر پہنچی تو انہوں نے تہذیب الاخلاق
 میں جو آرٹیکل اس حادثہ جاں گزرا پر لکھا ہے اس میں اس مضمون کے تعلق
 یہ تحریر فرمایا ہے۔

افسوس ہے کہ وہ مضمون اور لائل سوال کا جواب جو

انہوں نے تہذیب الاخلاق میں لکھنا چاہا تھا تاہم رہ گیا
اور اب اُمید نہیں ہے کہ کوئی شخص اس لاطل سوال کو
حل کرے گا۔

(تہذیب الاخلاق جلد دوم نمبر ۱۲ مطبوعہ

یکم محرم ۱۳۱۲ھ)

اس ناتمام رسالہ کے متعلق ہم نے کسی قدر تفصیل سے اس لئے بحث
کی ہے کہ ناظرین کو اس مضمون کی اہمیت معلوم ہو جائے نیز یہ بھی ظاہر ہو جائے
کہ مرحوم اس پایہ کے شخص تھے کہ ان کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں
میں کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ اس سوال کے جواب پر قلم اٹھائے۔ اس کتاب
کے ناتمام رہنے میں مرحوم کا کچھ قصور نہ تھا۔ یہ اللہ کی مرضی تھی کہ انہیں ایسے
وقت میں آٹھایا جب کہ انہیں ابھی بڑے بڑے کام کرنے تھے۔ اور انہیں
کہ جن لوگوں کی نظر اس اہم سوال کے جواب پر لگی ہوئی تھیں انہیں باؤس
ہونا پڑا۔ علاوہ مذکورہ بالا تصانیف کے مرحوم کے متعدد درساے مثلاً غلامی،
قسری، تعدد ازواج، مانع و منسوخ، رد شہادت قرآنی برکتب ربانی صنف
سرولیم سیور وغیرہ دستیاب ہوئے ہیں جو بڑی محنت و تحقیق سے لکھے گئے
ہیں۔ چونکہ اس مقدمہ کے لکھنے کے بعد طے ہند انشا اللہ پھر کسی وقت
اس پر بحث کی جائیگی۔

اب ہم کتاب زیر و بیاض یعنی ”اعظم الکلام فی ارتقاء الاسلام کے بخودہ
اصلاحات سیاسی و تمدنی و فقہی زیر حکومت اسلام“ پر کسی قدر تفصیلی نظر ڈالتے ہیں

اس کتاب کا باعث تصنیف یہ واقعہ ہوا کہ انگلستان کے ایک پادری
 کیمن ملکم سیکال نے کنٹم پور سے ریویو بابت ماہ اگست ۱۸۸۱ء میں ایک
 مضمون اس عنوان سے لکھا تھا کہ "کیا زیر حکومت اسلام اصلاحات کا ہونا
 ممکن ہے" اس مضمون میں پادری صاحب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ
 اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زمانہ حال کے بالکل نامناسب ہے اسلامی
 سلطنت میں کسی اصلاح کی توقع نہ کہنی فضول ہے کیونکہ اسلامی سلطنت درحقیقت
 ابھی سلطنت ہے جس کے تمام قواعد خواہ مذہبی ہوں یا تمدنی دیوانی یا قوجدی
 سب خدا کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور اس لئے اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل
 ممکن نہیں۔ لہذا جب تک مسلمان مذہب اسلام کو ترک نہ کر دیں گے اس
 وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ پادری صاحب نے اس مضمون میں (نیز
 اپنے دیگر مضامین میں بھی) سخت تعصب سے تمیزی زبان و رازنی اور
 نا انصافی سے کام لیا ہے۔ ایسے روشن زمانے میں جب کہ یورپ میں ہرگز
 سانس نے تعصب کے جنون کو بہت کچھ دیکھا کر دیا ہے ایک ایسے عالم
 شخص کے قلم سے ایسے مضمون کا نکلنا ایک تعجب نیز
 امر ہے۔ خاص کر دولت عثمانیہ کے خلاف پادری صاحب نے بہت کچھ نہر
 کیا ہے اور وہ ہرگز یہ نہیں جانتے کہ اس کا وجود یورپ میں باقی رہے
 اس بارے میں وہ ستر گلیڈسٹون آجھانی اور ستر اسٹینڈ اور ستر لویو آت
 ریویو نے کچھ خیالی ہیں۔ ریویو نے صرف ستر ستر مضمون کے جواب میں
 ستر چار غلطی معجم نے یہ کتاب لکھی اور درحقیقت نہایت بڑے دور

مدلل اور جامع کتاب لکھی ہے جس میں ان تمام بڑے اعتراضات کا جواب آگیا ہے جو عموماً اور اکثر اسلام پر ہوتے آئے ہیں اور اب بھی ہوتے ہیں اب تک کسی شخص نے ان اعتراضات کا جواب اس طرز سے اور اس جامعیت کے ساتھ نہیں دیا تھا۔

اس کتاب کو مصنف مرحوم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے میں پولیٹیکل (سیاسی) اصلاحات کا ذکر ہے اور دوسرے حصہ میں سوشل (سماجی) اصلاحات کا اور کتاب کے شروع میں مصنف نے ۱۰ صفحات کا ایک مقدمہ لکھا ہے جو ایک محققانہ اور عالمانہ تحریر ہے۔

اس سے قبل کہ ہم اس کتاب کے مضامین پر نظر ڈالیں ہم اس دھوکے کو اٹھا دینا ضروری سمجھتے ہیں جو ناظرین کو ”اصلاحات“ کے لفظ سے پیدا ہوگا۔ مولوی صاحب مرحوم کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ اسلام ترقی اور اصلاح کا مانع نہیں ہے، اور خلیفہ وقت بلحاظ اقتضائے زمانہ پولیٹیکل اور سوشل امور میں جدید اصلاحات کے جاری کرنے کا مجاز ہے، اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں احکام مذہب کی رو سے مسلمان اس زمانہ میں ترقی نہیں کر سکتے، اُن کی احکام الہی و رسولی کے حوالے سے تردید کی ہے۔ اُن کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ خدا اور رسول نے ہرگز اس قسم کی اصلاحات کی مخالفت نہیں کی اور اُن کا ہونا ہر زمانے میں ممکن ہے اور ہیں۔ اب رہی یہ بحث کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو کن اسباب سے اشتغالات جو اندر وہ کون سے ذرائع ہیں جو ان کی ترقی

باعث ہو سکتے ہیں اس کتاب کے موضوع اور مولوی صاحب کے مقصد سے خارج ہے۔ اس زمانہ میں یہ سرسید اصحاغ، مولوی جمال الدین افغانی اور مصطفیٰ کامل پاشا کا حصہ تھا، اور جن لوگوں کو اس بحث سے دلچسپی ہو وہ ان تینوں بزرگوں کے حالات اور اعمال کو مطالعہ فرمائیں۔

کتاب کے مقدمہ میں مصنف فقہ فقہ کے مذاہب اربعہ و اصول فقہ پر بھی بحث کی ہے اور اس امر کو ثابت کیا ہے کہ علم فقہ فقہ ایک نظم ہے اور اس میں آب و ہوا، موسم و عادات، انسانی خواہشات و ضروریات سیاسی و تمدنی حالات و معاملات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اور ایک حد تک انہیں امور کے اختلاف کی وجہ سے مذاہب فقہ میں اختلاف پیدا ہوا۔ علاوہ اس کے بانیان مذاہب فقہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ کر سکتے تھے کہ ان کا اجتہاد قطعی ہے اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کو کوئی حق نہ تھا کہ وہ آئندہ آنے والی فسلوں کو اپنے اجتہاد پر کا ایسا ہی پابند کر دیں جیسا کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف زمانوں میں ایک ہی مسئلہ پر مختلف فتوے دیے گئے ہیں اور اس اختلاف کی وجہ زیادہ تر اقتصاد و ضروریات زمانہ تھیں۔ متقلدین کا یہ کہنا کہ یاد ایک فقہ کے بعد کسی کو حق اجتہاد کا نہیں ہے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے اکثر یورپین مصلحوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کے مطابق ان چار ایام کے اجتہادات کو قطعی اور ناقابل تبدیل خیال کر کے اسلام کے مطلق ابطال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے مولانا جبریل معلوم نے بہت دیر اور

سچی بات کہی ہے کہ متقدمین کا یہ خیال سراسر حماقت ہے اور یہ لوگ ان میں جن کی نسبت حدیث پیغمبر صلعم میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں، خود گم راہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گم راہ کرتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا کہنا گویا علم غیب کا دعویٰ کرنا ہے جو سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔

اب فقہ کی بنیاد صرف چار چیزوں پر ہے۔ قرآن۔ حدیث۔ اجتہاد اور قیاس۔ قرآن کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل (سیاسی) اور سوشل (تمدنی) قانون یا ضابطہ ہے بلکہ اس کی اصل غایت قوم عرب میں نئی روح پیدا کرنا، قومیت کی شان پیدا کرنی اور دنیا کو اخلاقی نڈھالی سے تعلیم دینی تھی۔ لیکن چونکہ اس وقت عرب اور دنیا میں بعض ایسے قبیح اور مذموم اروج جاری تھے جن کا تعلق سیاست و تمدن سے تھا لہذا ان کا استیصال کرنا ان کی اصلاح کرنا اس کا فرض تھا اور اس لئے اس کے متعلق چند مقول، مستدل اور منصفانہ ہدایات کی گئی ہیں۔ آیات احکام کو جو کلہم دو سو بیان کی جاتی ہیں یہ سمجھ لینا کہ وہ باضابطہ پولیٹیکل اور سوشل قواعد میں اصحیح نہیں ہے اکثر یہ کیا گیا ہے کہ آیات کے واحد الفاظ ناقص جملوں اور الگ الگ فقروں کی تعبیر کر کے قانون بنا لیا گیا ہے اور قرآن کی اصل تعلیم اور منشاء کو نظر انداز کر دیا ہے۔

رہی حدیث سو ایک دریا سے ناپید و گناب ہے اور رطب و یابس جمہور کا اس کا ایک ایسا طوطا ہے کہ اس میں کھربے کھوٹے کا پر کہنا محال

ہو گیا ہے۔ مجال ستہ تیسری صدی ہجری میں لکھی گئیں۔ ان نیک نیت بزرگوں نے احادیث کی صحت کا معیار راوی کی صداقت اور اس کے اعلیٰ اخلاق اور اتقا اور سلسلہ روایت کو پیغمبر صلعم یا صحابہ تک پہنچنے کو قرار دیا ہے۔ مضمون حدیث سے بحث نہیں کی۔ عقلی اصول سے پرکھنا دوسروں کا کام ہے۔ اور اس لئے تمام حدیثیں ایسی نہیں ہیں جن کا ماننا لازم ہو۔ آنحضرت نے کبھی اپنے متبعین کو احادیث کے جمع کرنے کی ہدایت نہیں فرمائی اور نہ کبھی صحابی نے ایسا کرنے کا خیال کیا۔ اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا کبھی یہ نشانہ تھا کہ وہ ملک کے پولیٹیکل و سوشل قوانین میں مداخلت کریں۔ ہاں البتہ ان امور میں جو آپ کی روحانی اور اخلاقی تعلیم کے مخالف تھے آپ نے ضرور مداخلت کی اور اس کی اصلاح فرمائی۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ ایسا نظام جو غیر متیقن اور ناقص احادیث پر قائم ہے قطعی اور غیر تبدیل نہیں ہو سکتا۔

اجلے کے متعلق بڑے بڑے فقہاء کو اختلاف ہے یا بعض مجتہدین یا فقہانے جو شرائط قائم کی ہیں انہیں دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اجماع ایک ناقابل عمل اور ناممکن اصول ہے۔ اس پر مصنف نے اپنے مقدمہ میں مفصل بحث کی ہے جس کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ فقہ کا یہ اصول کہاں تک کارآمد اور قابل عمل ہو سکتا ہے۔

قیاس۔ اس استدلال کو کہتے ہیں جو قرآن یا حدیث یا اجماع سے کیا جائے۔ علت قیاس کے لئے ان میں سے کسی ایک کا ہونا ضرور ہے لیکن یہ تمام استدلال شبہ سے خالی نہیں۔ اور نہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ مگر

باوجود اس کے قیاس کو فقہ میں بہت بڑا دخل ہے۔ فقہاء کو اجماع سے زیادہ قیاس میں اختلاف ہے اور بڑے بڑے جید فقہاء اور علمائے اس کے ماننے سے انکار کیا ہے۔

غرض یہ کہ اگرچہ اسلامی فقہ کے بعض ضابطے اپنے اپنے زمانہ کے لحاظ سے بہت مناسب اور معقول تھے۔ لیکن موجودہ ضروریات کے لئے کافی نہیں ہو سکتے۔ کوئی شئی سوائے قرآن پاک کے قطعی اور ناقابل تبدیل نہیں۔ لہذا اس زمانے میں بھی اجتہاد کا وہی حق حاصل ہے جو پہلے زمانہ میں تھا۔ بشرطیکہ وہ احکام قرآن سے مطابقت ہوں اور مصنف کی رائے میں یہ حق اجتہاد سلطان روم کو بحیثیت خلیفہ حاصل ہے۔ حیثیت خلیفہ کے سلطان روم کسی مذہب فقہ کے متعلق نہیں ہیں۔ خلفائے راشدین ان مذاہب فقہ سے پہلے گزرے ہیں اور بعد کے خلفاء کے زمانے میں مختلف ممالک اسلامیہ میں مختلف فقہی تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے اور اس لئے سلطان روم بحیثیت خلیفہ کے موجودہ ضروریات و حالات کے مطابق ضروری تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ اور غالباً اسی خیال کی بنا پر مصنف نے اپنی کتاب کو سلطان عبدالجبار خاں کے نام سے معنون کیا تھا۔

مصنف نے اپنی کتاب میں تمام سیاسی، تمدنی اور فقہی اصلاحات کی بناء قرآن پر رکھی ہے اور تمام ان اعتراضات کو جو مخالفین کی طرف سے اسلام پر وارد کئے گئے ہیں نیز ان غلطیوں کو جو مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہیں قرآن سے روکیا ہے۔ قرآن روحانی اور اخلاقی ترقی کے لئے ہے غور و قانونی ضابطہ نہیں ہے اور اس سلسلے آزادی رائے اور علمی و اخلاقی و

قانونی تغیرات کا مانع نہیں ہے۔

صنف نے دو واقعے ایسے بیان کئے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلعم دنیاوی معاملات میں اپنی رائے کو کبھی قطعی اور ہر حالت میں قابل پابندی نہیں سمجھتے تھے دوسرے آپ نے صاف طور سے آزادی دینے کی اجازت دی ہے۔

پہلا واقعہ امام سلم سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلعم مدینہ کو آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ کج روں میں نزد مادہ کا جوڑ لگا رہے ہیں آپ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ لوگ آپ کے ارشاد کے مطابق اس سے باز رہے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال کج روں کی فصل خراب رہی جب اس کی خبر آپ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ”میں محض بشر ہوں۔ جب میں مذہبی معاملہ میں کچھ ہدایت کروں تو اس پر عمل کرو۔ لیکن جب میں دوسرے معاملات میں کچھ کہوں تو مجھے محض بشر سمجھو“ (مقدمہ حصہ اول صفحہ ۳۱)

یہ واقعہ یقین ثبوت اس بات کا ہے کہ آنحضرت نے سول اور پولیٹیکل معاملات میں اپنی رائے کو کبھی ناقابل تبدیل اور قطعی قرار نہیں دیا بلکہ اس میں کمال آزادی عطا فرمائی ہے۔ دوسرا واقعہ ترمذی۔ ابو داؤد اور دارمی سے مروی ہے کہ آنحضرت نے جب متاؤ ذین جبل کو تین کا والی بنا کر بھیجا تو اسے سوال کیا کہ تم لوگوں کے معاملات کو کیوں کچھ کاؤ گے۔ اس نے جواب دیا ”کلام اللہ کے مطابق“ پھر فرمایا ”اگر تمہیں کلام اللہ میں کوئی بات نہ ملے تو جواب دینا کہ میں پیغمبر کی نظیر سے کام لیتا ہوں“ ”اگر کوئی ایسی نظیر نہ ملے تو“

اس کے جواب میں معاذ نے کہا کہ میں اپنی رائے پر عمل کرونگا (اجتہاد رائی)
آنحضرت صلعم نے معاذ کے اس معقول جواب پر خدا کا شکر ادا کیا۔ (مقدمہ
حصہ اول صفحہ ۳۵)

معاذ کے جواب پر خدا کا شکر ادا کرنا بتاتا ہے کہ آنحضرت صلعم دنیاوی
معاملات میں آزادی رائے کو کس قدر دل سے پسند فرماتے تھے۔
مصنف نے کتاب کے دو حصے کئے ہیں، ایک پولیٹیکل یعنی سیاسی اصطلاحات
دوسرا سوشل یعنی تمدنی حالات۔
پہلے حصے میں ان امور پر بحث کی گئی ہے:

۱۔ پادری میسکال صاحب کے خیال میں اسلامی سلطنتیں آلہی سلطنتیں
ہیں جن کے قوانین و ضوابط میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ مصنف نے اس
قول کی تردید کی ہے۔ اور اس امر کو ثابت کیا ہے کہ پہلے چار یا پانچ خلفاء اسلام
کی حکومت جمہوری قسم کی تھی اسی لئے پہلے چار یا پانچ خلفاء خلفائے راشدین
کہلاتے ہیں اور ان کے بعد کے خلفائے جور یا ملوک محض تھے جو کچھ
ابتدائی زمانے میں سیاست اور حکومت کے چلانے کے لئے کوئی قانونی
ضابطہ نہ تھا۔ نواسیہ کے زوال کے بعد خلفائے عباسیہ کے عہد میں کچھ تو
جان و مال کی حفاظت کچھ کاروبار سلطنت کے چلانے کے لئے اور کچھ پادشاہوں
اور خلیفوں کی خواہشات پورا کرنے کے لئے قرآن پاک کی آیتوں کی طرح
کی تعبیریں اور تاویلیں کیں اور اپنے مطلب کے موافق استدلال کئے اور
جھوٹی سچی حدیثیں پیش کر کے دنیا پرست فرمانرواؤں کے اعمال کو جائز

قرار دیا۔

شریعت اسلام نہ تو پیغمبر اسلام نے لکھی ہے نہ آپ نے لکھوائی ہے نہ آپ کے زمانے میں لکھی گئی ہے اور نہ پہلی صدی ہجری میں مرتب ہوئی۔ اور جس قدر اصول اور رواج اور کاروبار سلطنت اور جان و مال کی حفاظت کے لئے قواعد اس میں درج ہیں وہ قرآن کے احکام پر مبنی نہیں ہیں۔ گوگوئی عموماً اور یورپین نے خصوصاً قرآن اور شریعت کو گڈ مذکر دیا ہے اور اس لئے ساری خرابی اس عدم امتیاز سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر اس فرق کو سمجھ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام ایسا مذہب نہیں جو انسانی ترقی کی راہ میں حائل ہو بلکہ نہایت اسلام میں بذاتہ ایک ترقی ہے اور اس کے اصول ایسے جاندار ہیں کہ ان میں جدید حالات اور عقل و حکمت کی مطابقت کی کامل صلاحیت موجود ہے۔

۲۔ دوسرا اعتراض پادری صاحب کا یہ ہے کہ اسلام کا حکم غیر مسلموں کے حق میں یہ ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا غلامی یا موت۔ اور یہی سلطان روم کی حکومت میں ہوتا ہے۔

مصنف نے اس کی تردید بڑے زور و شور سے کی کہ نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیم ہے اور نہ قرآن میں ایسا کوئی حکم ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام میں غیر مسلموں سے کبھی رواداری یا سالمیت کا برتاؤ نہ کیا جاتا۔ بلکہ بعد مصنف نے قرآن کی مدنی اور کئی صورتوں میں سے کوئی (۳م) آیتیں پیش کی ہیں جن میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب میں کامل آزادی عطا کی گئی ہے۔

علاوہ اس کے فقہ کو ابھی کلام ہونے کا حق نہیں جو وہ ایسا حکم جاری کرے۔ یہاں تک کہ مگر فقہ کے کتب میں ہی ایسا چنگیزی حکم نہیں پایا جاتا۔ ہدایہ اور دیگر کتب فقہ سے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کیا ہے اور جہاں جہاں ان فقہانے قرآن کی آیات سے تجاوز کیا ہے اور استدلال میں غلطی کی ہے۔ اُسے صاف طور پر دکھایا ہے۔

۳۔ اس کے بعد اس امر پر بحث کی ہے کہ آنحضرت صلعم کے زمانہ میں جس قدر جنگیں ہوئیں وہ سب اپنی حفاظت کے لئے تھیں۔ اس ہجرت پر مصنف نے ایک الگ کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ فقہ طبع ہونے والا ہے لہذا اس کی بحث زیادہ تر تفصیل کے ساتھ اُس کتاب میں آئے گی۔

۴۔ پادری میکال کا ایک اور بڑا اعتراض یہ ہے کہ ”شرع اسلام نے غیر مسلموں کے حق میں مساوی حقوق عطا کرنے کی ممانعت کر دی ہے“ علاوہ دیگر براہین کے مصنف نے اس کی تردید میں آنحضرت صلعم کے دو فرمان پیش کئے ہیں جو آنحضرت صلعم نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں صادر فرمائے ہیں جن میں آنحضرت صلعم نے تمام مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور کسی قسم کی تکلیف نہ دیں۔ اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کرے تو انہیں بجائیں اور دونوں اپنے اپنے مذہب پر رہیں۔ عیسائیوں کے گرجاؤں کی حفاظت کریں۔ کسی زائر کو زیارت سے نہ روکیں۔ گرجا اگر مسجد یا مکان نہ بنائیں۔ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے تو عیسائیوں کے لئے ضرور نہیں کہ وہ مسلمانوں کی حمایت میں لڑیں۔ اگر کوئی عیسائی عورت

مسلمان سے شادی کرے تو اپنے مذہب پر قائم رہ سکتی ہے اور اس اختلاف مذہب کی وجہ سے اسے تکلیف دینا نہ پہنچایا جائے۔ اور پھر یہ حکم دیا ہے کہ جو اس کی پابندی نہ کرے گا وہ پنیمر اور خدا کی نظروں میں نا انصافی اور نافرمان ٹھہرے گا۔ ایسی بے نظیر رعایتوں پر بھی اگر مسلمان جابر اور شہسب کھلائیں تو بیخ نا انصافی اور تیاج کا خون کرنا ہے۔

اسی ضمن میں مصنف نے دار الحرب اور دار الاسلام - جزیرہ حقوق زمین، زینت و مملوک، شہادت غیر مسلم، تعمیر گر جاہر بڑی لطیف اور دلچسپ بحثیں کیں اور نہایت مدلل طور پر ثابت کیا ہے کہ اسلام نے مسلم و غیر مسلم دونوں کو قانونی حقوق مساوی طور پر دیے ہیں۔ چونکہ پادری سیکال کا حملہ اسلام پر عموماً اور ترکی پر تخصیص کے ساتھ تھا لہذا مصنف نے معاملات ترکی پر بحث کر کے فرمایا ہے کہ سلطنت عثمانیہ عیسائیوں کے حق میں نہایت نرمی اور رواداری کا بڑا ذکر کرتی ہے اور بعض حالتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ان کے ساتھ رعایات مرغی رکھی جاتی ہیں۔ اور اس بارے میں بڑے بڑے یورپین مصنفین اور مدبرین کی رائیں پیش کی ہیں جو معاملات سلطنت عثمانیہ سے خاص واقفیت رکھتے ہیں یا جنہیں بحیثیت سفیر نے کے ایک مدت دراز تک وہاں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک فہرست ان بڑے بڑے عیسائی عہدہ داروں کی دی ہے جو ترکی سلطنت میں امور میں خصوصاً اس ضمن میں مصنف نے جو محاصرہ وار نا کا ایک واقعہ بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترکوں نے

کوئی قوم دنیا میں عیسائیوں سے ایسا شریفانہ برتاؤ نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ خود عیسائی بھی اپنے ہم قوموں سے ایسی رعایت کی توقع نہیں کر سکتے۔ لکھا ہے کہ ہیناڈیس نے جو روس کی تہلک مذہب پر تھا برتن کو چرچ سے جو گریک چرچ کا متبع تھا دریافت کیا کہ اگر فتح تمہاری ہوئی تو کیا کر دے گا۔ اس نے جواب دیا کہ میں ہر شخص کو مجبور کروں گا کہ وہ روس کی تہلک ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے سلطان سے یہی سوال کیا تو سلطان نے جواب دیا کہ میں ہر مسجد کے قریب گر جانواؤں گا اور انہیں اجازت دوں گا کہ خواہ وہ مسجد میں عبادت کریں یا صلیب کے سامنے سر جھکائیں۔ جب اہل سرود نے یہ جواب سنا تو انہوں نے بہ نسبت لیٹن چرچ کے ترکوں کی اطاعت کو بہت عنایت سمجھا (حصہ اول صفحہ ۸۱) اسی طرح سلطان سلیم نے اول بار پاچا ہاکہ عیسائیوں کے مذہبی رسوم کو بند کر دے یا انہیں تہ تیغ کر ڈالے۔ لیکن مفتی نے ہمیشہ منع کیا کہ ایسا کرنا احکام قرآن کے خلاف ہے عرض مصنف نے مختلف تاریخیں شہادتوں اور بڑے بڑے اہل الرائے کی رایوں سے اس امر کو بخوبی ثابت کر دیا ہے کہ ترکی کا برتاؤ عیسائیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا ہے اور اب پہلے سے بھی اچھا ہے۔

اسی ضمن میں مصنف نے جزیہ کا ذکر کیا ہے جس پر پادری میکال نے بہت کچھ نہہرا لگایا ہے اور لکھا ہے کہ عیسائی جزیہ دے کر ایک سال کے لئے اپنی جان بچاتا ہے اور ایک سال اور اپنی گمراہی پر سر تسلیم رکھنے کا مجاز ہوتا ہے۔ فیروں کے حقوق کا مصنف نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے

اور قرآن اور اقوال و اعمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے شدید و مد کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے جو حقوق غیر مسلم رعایا کو عطا کئے ہیں وہ کسی قوم نے اپنی غیر قوم کی رعایا کو نہیں دیئے۔ اور یہ گناہ جس سے پادری صاحب حق زندگی کے تعمیر کرتے ہیں اور حقیقت از روئے شرع اسلام ان لوگوں کی خلافت جان و مال کے لئے ہے جو مسلمانوں پر فرض ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ شرع میں یہاں تک رعایت ہے کہ اگر دو سال کا گناہ جمع ہو جائے تو صرف ایک سال کا لیاجائے اور گزشتہ سال کا معاف کیا جائے۔ مسلمانوں کو ذبیحوں کے زیادہ مہیبت جھگتنی پڑتی ہے۔ اس لئے کہ وہ ملک کی خلافت کے لئے لڑائیاں لڑتے اور اپنا خون چھاتے ہیں۔ پادری صاحب نے یہ اعتراض خاص کر ترکی پر کیا ہے۔ حالانکہ وہاں کی حالت یہ ہے کہ ہر مسلمان جوان پر فرض ہے کہ وہ پانچ سال تک فوج میں کام کرے اور سات سال بھری فوج میں اور اس کے بعد سات سال ریزرو میں رہتا ہے۔ عیسائی ان تمام تحلیفوں سے بری ہے۔ ترک گار ان شقوں سے چننا چاہئے تو اسے دس ہزار پیا سٹر یعنی ۵۰ پونڈ ادا کرنے ہوں گے حالانکہ عیسائی صرف ۵۰ پیا سٹر یعنی چار شلنگ اپنس ادا کر کے تمام تحلیفوں سے معفوا اور تمام رعایتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مصنف نے اس پر بڑی طویل اور عالمانہ بحث کی ہے۔

۵۔ پادری میکال نے ایک بڑا اعتراض یہ کیا ہے کہ شرع اسلام کا یہ قانون ہے اور بے شمار علماء کا اس پر فتویٰ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ

وعدے یا معاہدے کا توڑ دینا روا ہے۔ پادری صاحب کا یہ اعتراض جس قدر بے بنیاد اور نفوس ہے وہ ظاہر ہے۔ قرآن میں معاہدے کی کمال پابندی کی سخت تاکید ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ غیانیوں کو آپ نے بذریعہ تحریر جو حقوق دیئے اس کا ذکر ہو چکا ہے اور یہی حال خلفاء راشدین کا تھا چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے فوج کو نصیحت فرمائی تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ ”جب تم کسی سے معاہدہ کرو تو اس پر قائم رہو اور اسے پورا کرو“ اسی طرح حضرت عمرؓ نے جو ایک ذمی کے ہاتھ سے شہید ہوئے تھے وہ وقت کے وقت یہ وصیت کی کہ ذمیوں کے ساتھ اپنے معاہدوں اور اقراروں کی پابندی کرو۔ ان کی حمایت میں ان کے دشمنوں سے لڑو اور ان کی فتنے سے بچاؤ۔ بلکہ ان پر نہ ڈالو“ اس کے علاوہ اسلامی تاریخ موجود ہے اُسے اُٹھا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے غیر قوموں سے کیسے کیسے سلوک کئے کہ آج تک اس کی نظیر نہیں ملتی۔

۶۔ ایک بڑا اعتراض پادری میگل کا یہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ مضاف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اول تو یہ قرآن کا حکم نہیں ہے دوسرے خود فقہاء میں اس مسئلہ کے متعلق اختلاف ہے۔ بلکہ بخلاف اس کے قرآن میں معافی کا حکم ہے۔ البتہ ایسے مرتد کو جو بغاوت کرتا ہے اور جنگ پر آمادہ ہے، قتل کر دینے کا حکم ہے۔ یہ امر ارتداد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بغاوت کی وجہ سے ہے۔ جن فقہانے قتل کا فتوے دیا ہے مضاف نے ان کے وجوہ پر بحث کی ہے اور ان کے استدلال کو ضعیف اور خلاف حکم

خدا ثابت کیا ہے اور اس کے بعد عیسائیوں کے قانون کو جو مرتد اور کافر کے متعلق ہے دکھا کر بتایا ہے کہ اسلام میں بمقابلہ مذہب عیسائی کے کس قدر نرمی اور رعایت کا برتاؤ رکھا گیا ہے۔

اسی ضمن میں مصنف نے پادری میکال اور دیگر معترضین کے اعتراضات دربارہ غیر مسادات غیر مسلمین کو بیان کر کے سب کے جواب کمال خوبی سے ادا کئے ہیں اور کمال طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے نہایت منصفانہ برتاؤ کی اجازت دی ہے اور عموماً مسلم اور غیر مسلم کو یکساں حقوق دیئے ہیں اور یہ بات کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ اور اسی کے ساتھ سلطنت ترکی پر جو متعصبانہ حملے کئے گئے ہیں ان سب کی اصل حقیقت کو دکھا کر اور بڑے بڑے مدبرین یورپ کے آرا پیش کر کے معترضین کی غلط بیانیوں ثابت کی ہیں۔ ہم نے عداوت اس مقدمہ میں سلطنت ترکی سے بحث نہیں کی۔ اس لئے کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ یورپین دولت اب نیک و کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہیں اور ایک اسلامی دولت کی ترقی میں حائل ہوتی ہیں جیسا کہ اب تک ہوا یا اس میں سہولتیں پیدا کرتی ہیں۔ یورپ میں ترکی سلطنت کیسی دول کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھینکتی ہے اور اگر آپس کی رقابت ان کی سدا رہ نہ ہوتی تو کبھی کی ان کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نئے دور کا خیر مقدم اگرچہ بڑی خوشی سے کیا گیا ہے لیکن ان کا دل جانتا ہے کہ اب ان کا وہ زور نہیں چل سکتا جو سلطان عبدالحمید خاں کے زمانہ میں انہیں حاصل تھا کہ جو چاہا وہاں ڈال کر لکھو الیا اور جس طرح چاہا سلطنت کو نقصان

سائنس و فلسفہ

- ۱- مقدمه معرکه ندرهت سائنس
- ۲- مقدمه مبادی سائنس

مقدمہ

کتاب معرکہ مذہب و سائنس

جن لوگوں نے فردوسی کی زمنہ کتاب شاہنامہ کو پڑھا ہے انہیں جنگ سہراب و رستم کی دلکش داستان یاد ہوگی۔ شاعر نے اس زرم کو اس خوبی اور لطف اور فصاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور تخیل میں وہ شان پیدا کی ہے کہ میان سے باہر ہے۔ دونوں آمدہ جنگ و پیکار ہیں لیکن ایک دوسرے سے بے خبر ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کو پہچان دیتے تو یہ ہونٹاک سانحہ اور یہ پُراں شریعت ہی واقع نہ ہوتی۔

اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ لطف و فصاحت کے ساتھ امریکا کے نامور فاضل ڈاکٹر ڈیریر نے مذہب و سائنس کی زرم دکھائی ہے

صفت کا زور قلم اور تجر شاعر کے تخیل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس مضمون پر بحث کرنے میں فاضل مصنف نے دنیا کے تمام علوم اور مذاہب اور انسانی فطرت پر ایسی غائر اور وسیع نظر ڈالی ہے کہ گویا وہ ایک گویا سے بن کر دیا ہے۔ کتاب ختم ہو جاتی ہے لیکن جنگ ختم نہیں ہوتی۔ پڑھنے والا سوچتا ہے کہ کیا یہ جنگ اب نہیں چلی رہے گی؟ کیا انسان ہمیشہ اسی دھوکہ پر کھڑا اور دگدایاں رہے گا؟ کیا وہ یونہی اندھیرے میں ٹامک توئیاں مارتا رہے گا۔ اور نور ہدایت بھی نہ پہنچے گا؟ ترجمہ و تہراب کے حال سے تین شخص واقف تھے ایک، تہراب کا ناموں ترجمہ رزم جسے اس کی ماں نے اسی غرض سے اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ دوسرا بنجر۔ تیسرا کیا کدوس۔ لیکن افسوس کہ تینوں ہدایت سے باز رہے پہلا

ہیں اس موقع پر اس امر کا کہہ دینا واجب سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا ترجمہ بھی ایسا ہوا ہے کہ اردو زبان میں یاد نگار رہے گا۔ جہاں تک میرا علم ہے اردو زبان میں یہ پہلی علمی کتاب ہے جس میں اصل کتاب کے زور اور فصاحت کو بعینہ قلم رکھا گیا ہے۔ اس کتاب کے ترجمے میں دو بڑی مشکلیں تھیں ایک تو علمی اصطلاحات و علمی مضامین۔ دوسری زبان کی خوبی و فصاحت۔ اردو کی فصاحت زبان میں ان دونوں کا قائم رکھنا بہت دشوار کام تھا مگر مولوی غفر علی صاحب نے جو در قابل مبارک باد ہمیں اس مشکل کو نہایت خوبی سے آسان کر دیا ہے۔ لیکن یہ اسی کے ممکن جس کے قلم میں اس قدر زور اور جتنے ان پرستار قدر توڑ جیسی قابل ترمیم و محال

درحقیقت نیک نیت ہے اور اسی کلم کے لئے آیا ہے لیکن قبل اس کے کہ کچھ کہے رستم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ دوسرا طرح کے توہمات میں مبتلا ہو گیا اور اس نے جان بوجھ کر اس راڈ کو چھپایا۔ تیسرے نے محض نفسانیت سے کام لیا۔ اسی طرح کی تین توتیں مذہب و علم کی مصالحت میں بھی کھنڈ ڈالنے والی ہیں یعنی جہالت مخالفت حق اور نفسانیت۔ لیکن توہمات اور نفسانیت ایک دن مٹ کر رہے گی۔ حق کا بول بالا ہو گا۔ دونوں مخالف ایک دوسرے کو جانیں اور پہچانیں گے۔ ظلمت کا پرودہ درمیان سے اٹھ جائے گا۔ دوستی دشمنی سے۔ رنج راحت سے۔ اور ٹیڑھائی کا ڈی سے بدل ہو جائے گی۔ اور انسان کی کشمکش اور الجھن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیونکہ ہمارے ہمارے بیان کریں گے۔

۳

بچے کو دیکھو اس کی ساری حرکات حیوانی اور اضطرابی ہیں۔ اس کا ہاتھ پاؤں مارنا۔ غوں غاں کرنا۔ ڈر سے ہم جانا۔ پیار کرنے سے ہلک کر آنا۔ ماں کی محبت۔ غیروں سے وحشت۔ غرض یہ وہ نا ہے جب کہ حیوانی قوتوں کا غلبہ ہوتا ہے اور دماغی قوتیں اپنی حالت میں ہوتے ہیں۔ جب بڑا ہو کر سیانا ہو جاتا ہے تو احساس اور خواہش کا زور شروع ہوتا ہے اور اعلیٰ دماغی قوتوں کے نشوونما سے نظام جسمانی کی قوت دھیمی پڑ جاتی ہے۔ احساس کی قوت بڑھ جاتی ہے اور حسنی غزوہ اعصابی کی ساخت اور تویس میں ترقی ہونے لگتی ہے۔ یہ حالت حیوانی

دیوانی کی ہے۔ جب شباب کامل ہو جاتا ہے تو تمیز حیوانی۔ احساس اور خواہشات عقل کی تابع ہو جاتی ہیں اور دماغی قومی اپنا رنگ دکھاتے

ہیں۔

لہذا انسان کی نشوونما کی تین صورتیں ہوں گی۔ حیوانی۔ احساسی اور عقلی۔

قوتہ ایمیوانیہ کے ذریعہ سے انسان اپنے جسم میں قوت جذب کرتا ہے۔ اور پھر اسے اپنے افعال۔ جذبات و خیالات اور ارادے میں صرف کرتا ہے۔ مثلاً جسمانی ورزش (یعنی اعصابی حرکت) سے بھوک لگتی ہے۔ سخت رنج و الم یا عضد یا دیگر جذبات کی وجہ سے آدمی غذا طلب ہو کر کام سے رہ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ حیات قائم رکھنے کے لئے ہمیں غذا کی ایسی ہی ضرورت ہے۔ جیسے آئینہ کو آئینہ صحن کی یہی آئینہ صحن یا غذا اعضا یا اعصابی ریشہ میں بدل جاتی ہے۔ جب ہماری قوت صرف ہو جاتی ہے تو ہمارا اندرونی آئینہ حساب پورا کرنے کے لئے آئینہ طلب کرتا ہے اگر غذا نہ پہنچے گی تو حساب میں فرق آجائے گا اور صحت اس قدر بڑھ جائے گا کہ رشتہ حیات ٹوٹ جائے گا۔

قوتہ ایمیوانیہ قوت جمع کر لینے کے بعد اسے حیوانی۔ حسی یا عقلی حصے میں صرف کر سکتی ہے تمام حیوانات سوائے انسان کے اس قوت کو اپنی نشوونما اور اس کے اشغال سے اپنی نسل کے نمونے میں صرف کرتے ہیں انسان میں جو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ غذا کی تلامش اور گھر کی ساخت

اور زوج کی جستجو میں کام آتی ہے۔ انسان اس قوت کو جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے چاہے تو ایسے جسمانی حصے کی تشکیل میں صرف کر سکتا ہے اور چاہے تو دماغی تشکیل میں ایک گنوار کو دیکھو اس کی زندگی بہت کچھ جانوروں سے ملتی جلتی ہے۔ وہ بہت بڑی مقدار قوت کی حاصل کرتا ہے اور اسے وہ عضلات، گوشت اور طن کے بناتے میں صرف کر دیتا ہے۔ اس کا صرف یہ مقصد ہے کہ اپنی زندگی کو قائم رکھے اور اپنی نسل کو بڑھائے تعلیم کا یا اثر ہے کہ وہ اس قوت کو دماغ کی طرف رجوع کر دیتی ہے اور غن کی لہر تمام سطح پر پہنچاتی ہے جس سے خاکستری رنگ کے عروقی مادہ میں اکسا پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تغیر خیال کے پیدا ہونے کی علامت ہے۔ دن میں جو کمی ہو جاتی ہے رات میں نیند اس کی تلافی کر دیتی ہے اور دماغی ذرات میں اضافہ اور دماغی تلطف گہری ہو جاتی ہے اور اکساد کے لئے زیادہ گنجائش کل آتی ہے۔ جس طرح بہت سی چیزیں خون کو مینا اور بڑھاتی ہیں اسی طرح وہ بعض چیزوں کو بطور فضلے کے خارج بھی کرتا رہتا ہے جو پیشاب پسینہ وغیرہ کے ذریعہ سے کل جاتی ہیں لیکن جس قدر قوت کہ جذب کی جاتی ہے وہ سب کی سب پیشاب وغیرہ کی راہ سے خارج نہیں ہو جاتی۔ بلکہ دماغی ورزش سے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور وہ دماغ میں رہتے ہیں اور ان خیالات کو دماغ میں قائم رکھنے کے لئے بہت سا

صد قوت کا صرف ہوتا ہے یہ قوت اس طرح مستتر رہتی ہے۔
 صرف خدا کے ذریعہ سے ہی قوت و مانع میں داخل نہیں ہوتی بلکہ
 ہر جس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ قوت پہنچتی رہتی ہے۔ اور ہر عضلہ قوت کا
 توازن قائم رکھتا ہے۔ باصرہ۔ سامعہ۔ ذائقہ۔ حرکت کی مختلف صورتیں
 ہیں جس طرح برف آس پاس کی اشیاء سے ایک مقدار حرارت کی جذب
 کر لیتی ہے۔ یہ حرارت قوت کی ایک صورت ہے اور جب برف پانی کی شکل
 میں تبدیل ہو جاتی ہے تو یہ قوت اس میں مستتر رہتی ہے۔ پانی جب بخار
 کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ اعداد زیادہ قوت جذب کرتا ہے۔ اس طرح
 آنچا و بیلان ماہر تبخیر قوت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اسی طرح روشنی ایک
 قسم کی قوت ہے جو روشن جسم کے اجزائے صغیر کی کپکپاتی ہوئی
 حرکت پر مشتمل ہے۔ اس کی لہریں آنکھ کی پتلی میں پہنچتی ہیں۔ اور پیچھے کی
 طرف رہینا (تشبیک) پر جا کر لگتی ہیں۔ اور اپنی حرکت و مانعی اعصاب
 تک پہنچاتی ہیں جہاں وہ روشنی کے علم سے خیال کو پیدا کرتی ہیں۔
 آواز بھی ہوا کی حرکت ہے۔ جب ہم اپنی انگلی سے ستار کے تار پر ضرب
 لگاتے ہیں تو ہوا میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی لہریں کلان تک
 پہنچتی ہیں جو وہاں سے قدم رجوف طبل میں موج پیدا کرتی ہوئی
 اعصاب بائیں میں جا گونجتی ہیں۔ اور وہاں وہ موسیقی کے خیال سے
 تبدیل ہو جاتی ہیں۔
 فرض کیا کہ اعصابی فعل قوت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم اس حد سے

قوت کو جو سرخی کی شعاعوں سے متشککہ پر لگ کر دماغ پر پہنچتی ہے بتا سکتے ہیں
 لیکچر نہیں، کہہ سکتے کہ یہ قوت کہاں صرف ہوتی ہے۔ لہذا وہاں پہنچ کر
 یہ مستقر رہتی ہے جس طرح کہ سورج کی قوت کو ٹپے کی ہتھوں میں مستقر ہوتی
 ہے۔ اور اس وقت صرف ہوتی ہے جب وہ جلتا ہے اسی طرح نہرغ روشنی
 کی سرجوں کے صدمے سے جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ دماغ میں پہنچتی جاتی ہے
 اور وہاں چاکر خیال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور حالت متغیر میں رہتی
 ہے۔

جہاں ادراک نہیں ہوتا وہاں کوئی خیال بھی نہیں ہوتا۔ مادہ زاد
 اندھے کے دماغ میں سرخی کا کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ دیکھنے
 کے اعضاء میں وہ قوت نہیں پہنچتی جس سے سرخی کا خیال پیدا ہوتا ہے
 فنی سے نفی پیدا ہوتی ہے۔ اور عالم خیال اور عالم مادی دونوں میں
 یہ حالت یکساں ہے۔

پس جس چیز کو ہم نے دیکھا سنا سونگھا یا چکھا نہیں اس کی نسبت
 ہم خیال بھی قائم نہیں کر سکتے۔

عالم خیال یا دانشمندی کے مجموعے یا اس کے صرف کا نام ہے
 یہ یادداشتیں اور اکاٹ کے آثار یا قیہ ہیں۔ اگر خیال صرف ذکی جانے
 تو وہ باقی رہے گا۔ مثلاً منہض کر دھن کا خیال ہے جب ایک صدمہ
 کوئی تصور برقرار رہے۔ اور اس خیال کو کام میں لاتا جاتا ہے۔ تو یہ منہض
 قوت اس کے دماغ میں جو فوراً عمل آتی ہے۔

جانور کا فعل اضطرابی ہوتا ہے۔ جسے تیز حیوانی کہتے ہیں وہ احساس ظاہری کے تابع ہوتی ہے عقل سے اسے کچھ علاقہ نہیں۔ انسان میں احساس کا اثر اعصاب دماغی تک جاتا ہے جہاں خیال پیدا ہوتا ہے اور وہ خیال شامل عمل رہتا ہے۔ ادراک عقل کا دروازہ ہے، احساس علم ہے بیرونی اشیاء کا جو حیوانی اثر سے حاصل ہوتا ہے۔ ادراک میں یہ اعضائی اثر ایک مرحلہ اور طے کرتا ہے اور بوجہ اس توافقی کے جو دماغ اور بیرونی دنیا میں ہے یہ ذہنی صورت اختیار کرتا ہے اور عقلی یا دماغی مظہر بن جاتا ہے۔ بعض اوقات آوازیں ہمارے کان تک پہنچتی ہیں مگر ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا اس لئے کہ ہماری توجہ دوسری طرف ہے۔ یا بعض اوقات ہم آوازیں سنتے یا کتاب پڑھتے ہیں۔ مگر تھوڑی دیر تک سمجھنے سے تیار رہتے ہیں لیکن جو نہیں کہ رکاوٹ رخ ہو جاتی ہے احساس دماغی اعضا تک پہنچ جاتا ہے اس کا واقع ہوتا ہے اور ان الفاظ کے مطابق جو ہمارے کان تک پہنچتے تھے خیال کی صورت قائم ہو جاتی ہے۔

وہ اعصاب دماغی جو احساس سے متاثر ہوتے ہیں مقام جذبات لطیف انسانی ہیں۔ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ خیال کو جذبات لطیف کی صورت میں تبدیل کر سکتا ہے مثلاً میں نے ایک تھے دیکھی۔ اس کا اور اک خطرے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ خوف کے جذبہ کو تحریک ہوئی دل ٹکڑا اور دم گھٹنا شروع ہوا۔

انسان میں دماغ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ عقل کا دار الخلافہ ہے اور

اسی کی وجہ سے انسان و حیوان اور شائستہ اور غیر شائستہ انسانوں میں امتیاز ہوتا ہے۔ شائستہ اور ہندب اقوام کے لوگوں میں دماغ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ نسبت جشیوں یا اور جنگلی لوگوں کے بیل یا گوند کی زندگی کا انحصار اس کے جسم کی چستی اور چالاکی پر ہے اس لئے اس کی قوت حیوانیہ بہ نسبت دماغ کے جسم پر زیادہ تر صرف ہوتی ہے بخلاف اس کے ایک ہندب اور تسلیم یافتہ قوم کے افراد کا انحصار زندگی عقل پر ہے اور اس لئے اس کی قوت حیوانیہ دماغ کو برہماتی اور جسم کو کمزور کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عضلات کی ورزشیں جس جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ ہماری قوت حیوانیہ کی توجہ زیادہ عضلاتی ریشوں کے بنانے میں مصروف ہو جاتی ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تعلیم سے فہم تیز ہو جاتا ہے یعنی قوت حیوانیہ دماغی مادہ کی پرورش میں لگ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ہم اپنی قوت عضلاتی ورزش میں صرف کرتے ہیں اتنے عقلی فعل کمزور ہو جاتا اور عقیدہ دماغی کام پر زور دیا جاتا ہے اسی قدر عضلاتی قوت ضعیف ہو جاتی ہے۔

دماغ کی فضیلت کے تو سب قائل ہیں لیکن جذبات انسانی کچھ ایسے قابل وقت نہیں سمجھے جاتے حالانکہ یہ بھی بڑی چیز ہیں۔ لہذا اب ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں جذبات عقلی تحریک کے بہت بڑے محرک ہوتے ہیں اور ہمارے رنج و راحت کا حساب انہیں کے ہاتھ میں ہے۔ بعض چیزیں ہم ایسی دیکھتے ہیں۔ یا بعض آوازیں ہم ایسی سنتے ہیں جو ہمیں سبلی معلوم ہوتی ہیں۔ ہمارے جذبات ہماری عقل کو ابھارتے ہیں۔

کہ ایسا ڈھنگ نکال کہ اُن خوشگوار اثرات کا پھر عادیہ ہو سکے لیکن بظاہر اس کے جب ہم بعض چیزیں ایسی دیکھتے یا بعض آوازیں ایسی سنتے ہیں کہ وہ ہمیں ناگوار گزرتی ہیں تو ہمارے جذبات عقل کو ایسے ڈھنگ کا لینے پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کا نام نہ آنے پائے۔

مطالعہ میں اگر لطف نہ آئے تو انسان کی دماغی ترقی کا خاتمہ ہو جاوے گا۔ بال بچوں عزیزوں اور دوستوں سے محبت نہ ہو تو کوئی خاندان ہو یا عطف محبت ہو۔ شکل رنگ اور آواز کے تناسب سے اگر خوشی نہ ہو تو عقول لطیفہ بھی نہ ہوں۔ یہ سب جذبات کا کھیل ہے۔

جذبات درحقیقت عقلی اور دماغی حرکت کا سرچشمہ ہیں اور ان کی نشرو نما انسان کی ہیرو دی اور ترقی کے لئے ایسی ہی ضروری ہے جیسی تو اسے عقلی کی نشرو نما۔ خیالات اور جذبات کا تعلق ایسا گہرا ہے کہ وہ عموماً ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ان میں اُن بن ہو جاتی ہے۔ مثلاً خواہش کا رجحان ایک خاص طرف ہے۔ مگر عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں اور یہ ہی مینا ہے خواہش ہوتی ہے۔

جذبات کا اثر جسم پر بہت بڑا ہوتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مار سے جسم کے تمام سطح جسم پر خون دوڑھاتا ہے۔ شدید جذبات کے اثر سے دماغی ریشوں میں بے ترتیبی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دماغی امراض سے عقل میں فتنہ آجاتا ہے اور

بد باطن کے چہرے کو دیکھئے پھنکار برستی ہے بخلاف اس کے
ایک نیک نفس زندہ دل کے چہرے کو ملاحظہ کیجئے جیسے پھول
کھلا ہو۔

اسی طرح جسمانی حالت کا اثر جذبات اور جذبات کے ذریعہ سے
دماغ پر پڑتا ہے۔ بیمار آدمی کیسے پڑ پڑیگا اور عرصہ درمہ جاتے ہیں۔
قوی آدمی کے جذبات بھی قوی ہوتے ہیں اور ضعیف کے ضعیف
جب طبیعت نڈھال ہوتی ہے تو خواہشیں بھی گھڑور ہو جاتی ہیں
غرض جذبات اور عقل و دماغ کی دو حالتیں ہیں ایک زمانہ
ہے اور دوسری مردانہ۔ اگر صرف عقل ہی کی نشو و نما اور ترقی زیادہ
ہوگی تو جذبات محدود و درگزر ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر عقل کی
طرف سے غفلت کی گئی اور جذبات کی پرورش زیادہ ہوئی تو انسان
ذکی اکھس اور ہر دل عزیز اور کم عقل ہو جاتا ہے۔
جذبات کا کام عقل کو تحریک دینا اور عقل کا کام جذبات کو مستحکم
پر لانا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہیں نہ کہ نازل کرنے
کے لئے۔

عقل انسان میں تشخص اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے اور جذبات
دنیت اور آخرت بحیثیت عقل کے وہ ایک اور اکیلا ہے اور بحیثیت
جذبات کے وہ منہلا اور دلوں کے ایک ہے۔ پروردگار عقل و دماغ
کا آدمی اپنے منہائے جنس سے جاگتا اور صحبت سے نفرت کرتا ہے

اور تنہائی میں خوش رہتا ہے۔ لیکن پر زور جذبات والے آدمی کے لئے تنہائی موت ہے۔ وہ دوسروں میں ایسا گھل مل جاتا ہے کہ اس میں بے رشتہ رفتہ رنگ تشخص غائب ہو جاتا ہے۔ اور خیالات کو باقاعدہ ترتیب دینے کی قوت نہیں رہتی۔ پر زور عقل و دماغ کا آدمی خود مختار اور آزاد سا ہو جاتا ہے اور سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں رہتا جہاں عقل ہی عقل ہوتی ہے۔ اور جذبات نہیں ہوتے وہاں صرف اپنی حفاظت اور اپنا ہی خیال ہوتا ہے جو خود غرضی مکت تیج جاتا ہے جذبات ہمیں صرف اپنی ایک ذات تک نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کی طرف بھی مائل کرتے ہیں۔ دوسرے انسانوں اور اشیائے قدرت سے محبت ہوتی ہے اور ان کے درد کو ہم اپنا درد سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے ذریعہ سے دماغی قوی اور علوم و فنون میں ترقی ہوتی ہے۔

عقل اور جذبات میں اتحاد پیدا کرنا۔ ظاہر اور باطن میں موافقت قائم رکھنا۔ ایک دوسرے کو حد اعتدال سے نہ بڑھنے دینا جسم کے افعال کو عقل و جذبات کے زیر حکومت رکھنا مذہب کا کام ہے۔

فلسفہ و منطق اور علوم نظری عقل کو بڑھاتے اور ترقی دیتے ہیں تمدن۔ پالیٹکس اور اتحاد مقاصد انسانی و قومی جذبات کو فروغ دیتے ہیں لیکن مذہب کا حق یہ ہے کہ وہ عقل و جذبات کو ساتھ ساتھ اور برابر بڑھائے۔ باہم اعتدال قائم رکھے۔ اور قوت حیوانی کو دماغی اور احساسی حصہ جسم کی پرورش اور نشوونما میں یکساں صرف کرے۔

۳

حیات کے دو مقصد ہیں۔ ایک ذاتی ترقی و دوسرا افزائش نسل و
 قوت کے انجذاب کے لئے ضرور ہے کہ اس کا اندفاع بھی کیا جائے
 اور اس غرض سے کہ وہ مادہ اور قوت کا انجذاب اور اندفاع کر کے حیات
 کے لئے ضرور ہے کہ اس میں معرفت طبعی ہو۔ جہاں ساخت اعضا ادا
 درجہ کی ہے وہاں یہ کم ہوتی ہے اور جہاں ساخت پیچیدہ ہوتی ہے
 وہاں زیادہ ہوتی ہے۔

بقول لب نثر کے حیات جریات میں سوتی ہے۔ پیموں میں
 خواب دکھتی ہے اور انسان میرا جاگتی ہے۔

اس سفر طبعی میں ارادہ ہونا چاہئے نہ زنج رہنے پڑے اور نسل
 بڑھنے کا۔ نیز طبعی تیز ہوتی چاہئے جس کے ذریعہ سے وہ سمجھ کہ کیونکہ
 زندہ رہنا بڑھنا اور نسل بڑھانی چاہئے۔ بغیر اس تیز کے ترقی حیات کے
 لئے مناسب اور غیر مناسب اشیاء کا انتخاب کرنا ناممکن ہے اور بغیر اس
 ارادہ کے کہ زندہ رہنا چاہئے اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔

تیز طبعی افزائش اور تشوہ و ناکامی مانہ ہے۔ اس کا تعلق ہر وجود
 کی ضروریات سے اس طور پر ہے کہ حیات کے اُن دو مقاصد کے لئے کافی
 ہو۔ کیونکہ اگر تعلق اس طرح قائم نہ ہو تو ممکن ہے کہ اس کی قوت کسی شے
 کے حاصل کرنے میں صرف ہو جائے جو حاصل نہیں ہو سکتی اور قوت کی
 تولید ضائع اور بیکار ہو جائے۔ پوشے کو تشوہ و ناکامی کے لئے روشنی کی ضرورت

ہے اگر یہ پودا کسی اندھیرے اور گرم حجرے میں لگا دیا جائے تو
جوت اس نے زمین سے حاصل کی ہے وہ اس سے کے حصول کی
کوشش میں صرف ہو جائے گی جو وہاں نہیں مل سکتی جب یہ قوت اس
کوشش میں صرف ہو جائے گی تو وہ مرھما ناشروع ہو گا۔ اور مر جائے گا۔
پودے کی نشوونما کیلئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پانچ چھ ہیں۔
وہ اُسے کچھ تو اس زمین سے مل جاتی ہیں جس میں وہ لگا ہوا ہے اور
کچھ ہوا اور روشنی سے پتہ

جوانی زندگی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ایک جگہ نہیں
بلکہ دو پہلی ہوتی ہیں۔ اور ان کے جمع کرنے کے لئے اُسے حرکت کی ضرورت
ہے۔ لہذا وہ اُسے دی گئی ہے۔

جوانات کو ایک اور محرک شے مل جاتی ہے جو پودوں میں نہیں
یعنی خوشی کا احساس یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایسا فعل کرتا ہے
جو اس کی کامل نشوونما کا باعث ہوتا ہے اور ایک احساس تکلیف کا ہے
جو اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس سے ایسا فعل صادر ہو جو اس کی
ترقی کو روکے اگر اُسے تکلیف محسوس نہ ہو تو وہ کھانے کی بھی کوشش کرے گا
اور اس طرح اس کی حیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔

اس ارادہ کو اگستے اور تیز بلغمی کو سبق دیتے ہیں۔ لیکن
نہ وہ ایک دوسرے سے مقدم ہیں اور نہ ایک دوسرے کا پیداکرنیوا
ہے۔ چھوٹا پر تنوع اندر سے کے اندر نہ صرف خیال کرتا ہے بلکہ اس سے

فصل بھی صادر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ نکلنے کے لئے خول توڑتا ہے۔ اور باہر نکلنے ہی وانہ چننے کے لئے چوبچ کھولتا ہے۔ قید کی جس نے اس کے اراد کو اٹھایا جس سے اس کے مفصلات حرکت میں آئے اور خول ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ تیز طبی کا کام تھا تجربہ سے کچھ علاقہ نہیں کیونکہ اس سے بیشتر وہ کون سے ایسے عیس توڑ کر باہر نکلا تھا۔ اسی تیز نے اس کی چوبچ کھولائی۔ یہ ننھا سا جانور زندہ ہے اور زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسے زندگی دی گئی ہے اور زندگی کے ساتھ زندگی کی محبت بھی عطا ہوئی ہے۔ چھوٹا بچہ دنیا میں اراد سے تیز طبی اور احساسات کے ساتھ آتا ہے۔ زندہ رہنا اس کے لئے مطلق ہے۔ خواہش اس کا پہلا احساس ہے۔ اس خواہش کا پورا ہونا اس کی پہلی تکلیف ہے۔ اور اس کی طلب اس کی پہلی کشش ہے۔ کس تجربہ نے اُسے یہ بتایا ہے کہ منہ اوگھنے کے ذریعہ سے وہ دودھ کا بیٹا اس کی زندگی کے لئے ضروری ہے یہ تیز طبی ہے جس نے اُسے اس قبل پر آمادہ کیا جس سے اُس کی بھوک کا احساس رنج ہوا۔

حیوانات کو خوشی اور تکلیف کے ایسے احساسات ہوتے ہیں جو ان کے حیوانی نشرو و نما کا باعث ہوتے ہیں۔ ہر چیز جو حیوان کے ارادہ کو دپائی جاتی ہے جہاں تک کہ اُس کی ذاتی نشرو و نما یا اس کی نسل کی افزائش کا تعلق ہے۔ اترا سے خوشی دیتی ہے یا تکلیف دیتی ہے۔

نفس اعلیٰ ایک بڑا قوی اور قوت پہنچانے کا ہے۔ تمام جسم پر

جی اعصاب پھیلے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب اعصابی مرکز سے پھٹے ہیں جس میں باریک باریک اعصابی جڑیں ہوتی ہیں اور آپس میں خوب ملی ہوئی ہیں۔ سب سے پیردنی عصیہ جو اثر حاصل کرتا ہے وہ اسے وماغ تک پہنچاتی ہیں۔ اور وہاں یہ اثرات یا خیالات جمع رہتے ہیں اور ان خیالات پر سے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ دوسرے حیوانات خیالات پر سے کام نہیں کرتے ہیں۔ سواکے اس حالت کے جب وہ ان دو مقاصد کے مفید ہوں۔ یعنی ذاتی فلاح اور افزائش نسل پر

انسان اور بھی کئی باتوں میں دوسرے حیوانات سے مختلف ہے دوسرے حیوانات کو جو گرمی سردی محسوس کر سکتے ہیں۔ فطرت نے لباس اور پناہ دے رکھی ہے۔ مثلاً ان کے بال یا پر ماحول ہوتے ہیں یا زمین کے اندر کھوؤں اور غاروں میں رہتے ہیں۔ جہاں گرمی سردی کا گورہ نہیں۔ لیکن جسم انسان کی اعصابی سطح بہ نسبت دوسرے حیوانات کے احساس کرنے میں بہت تیز ہے۔ اور تاہم وہ دنیا میں بے بال و پر کے تنگ مانگا آتما ہے لہذا اسے مصنوعی لباس کی ضرورت ہوئی لیکن لباس کے تیار کرنے کے لئے اسے ایسی قوت عطا کی گئی ہے جو دیگر حیوانات کی تیز طبیعت سے اعلیٰ ہے۔

اسی طرح عقل انسان کی حیوانی فطرت کے لئے ضروری ہے۔ ہر حیوان کو ایسی قوت عطا ہوئی ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے اور یہ قوت اس قدر درست کی مناسبت سے ہوتی ہے۔

بیضر مادہ اور قوت کو غذا کے ذریعہ سے اپنے میں جذب کرتی ہے
 اور وہ قوت اُون کی شکل میں مادہ کو پیدا کرتی ہے۔ انسان میں بھی
 مادہ اور قوت ایک دوسری صورت اختیار کرتا ہے اور دماغ پیدا
 کرتا ہے جو اسے مصنوعی طور سے سروی سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔
 اگر ہم انسان کی قوتوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کی بخت
 محض شہوانی زندگی تک نہیں بلکہ اس سے پرے تک پہنچتی ہے۔ ممکن
 ہے کہ ایک حیوانی انسان کی خواہش اپنی حفاظت تک محدود ہو۔ مگر کثرت
 سے اقوام انسانی ایسی ہیں جن کی حالت اس سے مختلف ہے۔ ان کی
 آنکھوں اور کانوں کے ذریعہ سے دماغ میں وہ روشنی پہنچتی ہے جو
 ہماری زندگی کے اس حصہ کو متور کرتی ہے جسے حیوانی یا مادی زندگی
 سے کچھ تعلق نہیں ہیں رنگوں کے تناسب جس صورت اور آوازوں
 کی ہوز و نیت میں خاص لطف آتا ہے حیوانی زندگی کو ان کی مطلق
 ضرورت نہیں۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ اس میں حیوانی احساس
 کے علاوہ ایک اور احساس بھی ہے جسے روحانی کہنا چاہئے۔ کیونکہ اگر
 ہم اسے نہیں مانتے تو ایک خاص سلسلہ فطرتی تمیزوں۔ احساسات
 اور قوت ارادی کا محض بیکار جاتا ہے۔ انسان ایسی اشارے سے نچید
 سرت اور لطف چاہ کر رہتا ہے۔ جنہیں اس کے حیوانی احساس سے کچھ
 تعلق نہیں۔ آسمان پر خوشنما اور خوش رنگ دھنک کو دیکھ کر کہتے یا
 گھوڑے کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ انسان اس سے لطف اٹھاتا ہے۔

ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس کے دیکھنے سے اُس کی روحانی زندگی پر اثر پڑتا ہے جو اس کی نشوونما کے لئے ضروری ہے یہاں تک کہ بچے بھی اس لطف کا اظہار کرتے ہیں۔ لوری یا گانا سنتے انہیں بھی مزہ ملتا ہے۔ خوب صورت پھول دیکھنے سے وہ بھی اسی طرح خوش ہوتے ہیں۔

انسان کی راحت میں حصہ اسفل میں حیوانی آلات ہیں اور حصہ اعلیٰ میں روحانی آلات۔ حصہ اسفل کو اضمہ اور توالد سے تعلق ہے اور حصہ اعلیٰ قوت حاصل کرنے کا آلہ ہے۔ جیسے حصہ اسفل توالد و تناسل میں صرف کردیتا حصہ اعلیٰ میں دماغ یعنی مقام عقل ہے۔ قوت حیوانی ارادے کے زور سے ہر طرف پہنچ سکتی ہے۔ جذبات گویا اس طرح واقع ہیں کہ ذرا سی بات سے فطرت حیوانی یا فطرت روحانی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔

وحشی اقوام میں قوت حیات شہوانی زندگی میں صرف ہوتی ہے اور دماغ بیکار ہوتا ہے لیکن تعلیم یافتہ اقوام میں قوت حیات زیادہ تر دماغ کی طرف مائل ہوتی ہے اور شہوانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے۔ کیونکہ محنت دماغی محنت سے اعصابی ریشے زیادہ بیکار ہوتے ہیں اور ان کی درستگی کے لئے دوسرا اعصابی مادہ صرف ہوتا ہے۔ اور وہ ذرات جو توالد و تناسل کے لئے ضروری ہیں بننے مند ہو جاتے ہیں۔ لہذا جس قدر دماغی محنت کی جائے گی اسی مناسبت سے وہ توالد و تناسل کے حرام ہوگی۔ کیونکہ دماغی محنت میں وہ کام قوت صرف ہو جاتی ہے جو بصورت دیگر ان

ذرات کے بنانے میں صرف ہوتی جو تو والد و تناسل کا باعث ہوتے ہیں۔ جب توجہ فطرت حیوانی کی طرف ہوتی ہے اور جذبات و عقل کو اس کے تابع کر دیا جاتا ہے تو دماغ صرف اسی قدر کام دیتا ہے جیسے دوسرے حیوانات میں تیز طبعی اُس وقت وہ سرت جو حصولِ علم و ورزشِ عقل ایسا حسن و غیرہ سے ہو سکتی ہے زائل ہو جاتی ہے۔ بخلاف اس کے جب عقل پر عید زور دیا جاتا ہے تو رنج و راحت کا وہ احساس جو ان چیزوں سے حاصل ہوتا ہے جو حیوانی فطرت سے بہت پرے ہیں تیز ہو جاتا ہے اور فطرت حیوانی کمزور ہو جاتی ہے۔

رنج و راحت کا ادراک کیا ہے؟ یہ درحقیقت قوت کی تحلیل کا نام ہے چنانچہ دوسرے حیوانات کی زندگی کو دیکھو کہ انسان کو جن چیزوں سے لطف آتا یا صدمہ ہوتا ہے انہیں نہیں ہوتا۔ ایک گنوار کو عمدہ تصویر یا خوشخط کتاب دکھاؤ اسے کچھ لطف نہ ہو گا۔ کیونکہ اس کے دماغ میں کوئی شے اُسے گرفت یا تحلیل کرنے والی نہیں ہے۔ اُس کی حالت صامت شیشے کی چادر کی سی ہے جس میں شاعیوں میں اور کل گئیں۔

اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مادی قوت سے ایک روح قوت بھی ہے اور روحانی تو والد و تناسل کا سلسلہ عالم خیال میں جاری ہے مگر اس طرح نہیں جیسے ہم عالم مادی میں پاتے ہیں۔

پانچویں برس ہوئے ایک بڑے دانشمند نے ایک کتاب لکھی تھی اس کے خیالات نئے نئے بیج تھے جو ڈال دیئے گئے۔ میں نے اس کتاب

کو کھولا اور پڑھا۔ اُن بچوں نے میرے دماغ میں جڑ پکڑ لی۔ بڑے ہوئے اور چھوٹے پہلے۔ میں نے ان خیالات کو بات چیت یا تحریر کے ذریعہ دوسروں تک پہنچایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی خیالات وہی باتیں وہی تحلیل نسل بعد نسل پیدا ہوا اور پڑھا اور زمانہ کی مناسبت سے ان میں تھوڑا تبدل بھی ہوتا رہا۔ گویا یہ سب اُن اصلی خیالات کی زندہ اولاد ہیں جو اس قوت وجود میں آئے تھے جب تاریخ کا نام و نشان بھی تھا۔

قطع نظر اس قیاس کے ہم مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ قوت میں کیسی کیسی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً قوت ہی کے تغیر و تبدل سے روشنی، حرارت اور برق جیسی مختلف صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دماغ میں بھی تغیر و تبدل سے قوت افعال ارا و ادراک اور خیالات جذبات کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

حیوانی زندگی میں رنج و راحت سے قوت کی تحلیل کا پتہ لگتا ہے اور ہم اُس قوت کا اندازہ جو بڑھتی اور نشو و نما پاتی ہے اُس قوت سے کر سکتے ہیں جو جذب یا دخل ہوئی مٹی روحانی زندگی میں رنج و راحت قوت کی تحلیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو قوت کہ جذب ہوتی ہے وہ خیالات کے سلسلہ سے نشو و نما پاتی ہے۔

مقصد حیات جس کے کارکن رنج و راحت ہیں حیوان کی نشو و نما وراثت کی نسل کی افزائش ہے۔

یہ فی اسام کا مقصد روحانی زندگی کی نشو و نما ہے جسم میں

قوت کا انجذاب ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اندفاع ہوتا ہے۔ اب جو باقی رہی اس سے نشوونما ہوتی ہے حیات کے ذریعہ سے روحانی زندگی بڑھ سکتی اور نشوونما پاسکتی ہے۔ ہر ورخت اور حیوان کی نشوونما کی ایک حد ہے۔ اور روحانی زندگی کی حد کیا ہے ؟

جب تک دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی مسرتوں کا احساس ہوتا ہے جنہیں مادی فلاح سے کچھ تعلق نہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم میں کوئی ایسی قوت ہے جو ہمیں کسی خاص سمت میں لے جا رہی ہے وہ سمت کیا ہے ؟
دنیا نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کی غایت تمدنی اور پولیٹیکل ترقی ہے اور اسی پر اسے ساری ہمت اور قوت صرف کر دی جا ہے۔ اس خیال کی بنا پر بنی نوع انسان کل ایک میں جن کا مقصد موجودہ کی تکمیل اور آئندہ کا کمال ہے۔ گزشتہ تجربے اور علم سے فائدہ اٹھا کر موجودہ زمانہ زیادہ ترقی یافتہ ہے اور آئندہ زمانہ موجودہ سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ غرض تمام توجہ اور خیال انسان کی آئندہ ترقی پر ہونا چاہئے۔ اور نیکی اور برائی اسی میں ہے جس سے عام بنی نوع انسان کی بہبودی یا مفسرہ منظور ہو۔

لیکن اس پر اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ عقلی ترقی جہانی ترقی کا شرط ہوتی ہے جو جوں جوں تہذیب ترقی کرتی جاتی ہے اس میں ایسی خرابیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ جو وحشی اقوام میں نہیں پائی جاتیں۔ ایک وحشی قوم کے بد فوارہ ضعیف اور مریض افراد بچپن ہی میں مر جاتے ہیں۔ ہند

ممالک میں امراض اور جسمانی نقائص بڑھتے اور نشوونما پاتے ہیں۔ کیونکہ سائنس ان خرابیوں کی حفاظت کرتا نہیں پھیلاتا اور آئندہ نسلوں تک پہنچاتا ہے۔ وحشی اقوام میں از روئے انتخاب فطری ضعیف اور مریض خود بخود مر جاتے ہیں۔ ہندو اقوام میں اس قانون پر عمل نہیں ہونے پاتا اور اس لئے قوم میں انحطاط پیدا ہو جاتا ہے۔

سب سے اونے جانداروں میں سب سے زیادہ افزائش نسل ہوتی ہے بعض چھوٹے جان دار ایسے پائے گئے ہیں کہ چند گھنٹوں میں اس قدر بچے پیدا کر دیتے ہیں کہ شمار سے باہر میں دو دو پلانے والے جانوروں میں بلوغ تک پہنچنے کے لئے ایک زمانہ درکار ہوتا ہے اور بچے بھی کم پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جن جانوروں میں عقل کا درجہ بڑا ہے ان میں اولاد بھی کم ہوتی ہے۔ انسان میں بھی یہی قاعدہ جاری ہے۔ غریب لوگ جنہیں جسمانی ورزش زیادہ کرنی پڑتی ہے اور عقل ہو کہ کم لینا پڑتا ہے۔ ان کے کثرت سے بال بچے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ سبیل و ماعنی سخت زیادہ کرنی پڑتی ہے ان کے اولاد کم ہوتی ہے۔

علاوہ اس کے تمدنی ترقی تقسیم کاریں ہے۔ غیر متہدن حالت میں جو کام ایک شخص کرتا تھا وہ اب ہر شخص کرتے ہیں پہلے ایک ہی شخص لوہا۔ بڑھی۔ درزی۔ مچھی۔ معمار ہوتا تھا۔ تھوڑی ترقی کے بعد ہمارا کام ایک کرنے لگا۔ برہمنی کا دوسرا درزی کا تیسرا۔ مچھی کا چوتھا۔ ہمارا کپڑا اسی طرح ایک ایک پیشہ ایک ایک شخص کو مل گیا۔ اب جو اور ترقی ہوئی تو

ایک ہی پیشہ کی کئی شاخیں ہو گئیں اور سرشاخ کا کام علیحدہ علیحدہ شخص کرنے لگے اور روز بروز کام کی تقسیم کو ترقی ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک شخص بولتا جاتا ہے۔ دوسرا لکھتا ہے۔ تیسرا صاف کرتا ہے چوتھا اسے صحیح کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ہی شخص کا کام ہے۔ کیا درحقیقت یہ تقسیم ترقی کی علامت ہے؟

انسان یہاں کچھ ایسے بھیرٹوں اور مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کی خوشی کا دار و مدار زیادہ تر اس کی ذات پر ہے۔ اسے یہ خیال ہرگز تسلی نہیں دیکھتا کہ آئندہ دو ہزار یا تین ہزار سال کے بعد انسان کی یہ تکلیفیں رفع ہو جائیں گی۔ اس خیال سے اس کی تکلیف یاد میں تخفیف نہیں ہو سکتی۔ دوسرے ایک ایسی قوم میں جو اعلیٰ درجہ کی ہند نہیں خوشی کی مقدار بہت زیادہ ہے بہ نسبت ایک ایسی قوم کے جو بہت زیادہ ترقی یافتہ اور ہند ہے ایک گنوارا بکھیت کے مزدور کو کچھ کیا خوش اور مین ہے۔ برخلاف اس کے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں جاؤ۔ مثلاً لندن پیرس۔ چکاگو۔ نیویارک میں جو چشم و چراغ عالم کہلاتے ہیں۔ وہاں امرا خوشی کی جستجو میں مارے مارے پھرتے ہیں طرح طرح کی کوشش کرتے ہیں دولت صرف کرتے ہیں لیکن پھر بھی خوش نہیں رہ سکتے اور غور نہیں کہ قعر مذلت و افلاس میں پڑے ہیں۔ لہذا محض تمدنی و پولیٹیکل ترقی اور محض یہ خیال کہ آئندہ کسی بعید زمانے میں یہ تکلیف اور رکاوٹیں رفع ہو جائیں گی انسان کے دل کو تسلی نہیں دے سکتا۔

اب دوسرا جواب مذہبی عقیدہ میں ہے۔ مذہبی خیال میں حیوانی فطرت کو دخل نہیں۔ ذاتی یا انفرادی مقصد انسان کو زیادہ تحریک دیتا اور ابھارتا ہے۔ بہ نسبت ایک ایسے مقصد کے جس کا تعلق عام یہودی سے ہو۔ اور انسان میں ایک ایسی خواہش موجود ہے اس میں کچھ شبہ ہو نہیں سکتا۔ عام یہودی یا ایثار کا خیال ذاتی یہودی کے خیال کو روک دیگا۔ اور تمدنی اور سیاسی ترقی کی طرف بے جاے گا۔ انفرادی یہودی کا خیال انفرادی ترقی کا باعث ہوگا۔ اُن قومی اور امتیازات کا وجود جو انسان کو دیگر حیوانات سے ہمیز کرتے ہیں قطعی ہے۔ دوسرے حیوانات اس وقت تک نہ کوئی خیال سوچتے ہیں اور نہ کسی خیال کو خواہش کا مصداق قرار دیتے ہیں جب تک کہ وہ اُن کی ذاتی نشو و نما یا ترقی کا باعث نہ ہو۔ گھوڑا کبھی گوشت کھانے کا خیال نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کی نشو و نما کے لئے ضروری نہیں ہے پس وہ چنیریں جن کے لئے انسان کی حیوانی فطرت خواہشمند ہے نہ درحقیقی وجود رکھتی ہیں۔ اسی طرح وہ چنیریں جن کی طرف انسان کی دماغی اور جذباتی فطرت دوڑتی ہے ان کا بھی ضرور کوئی وجود ہے۔ نیز طبعی ایک قسم کی خواہش ہے جو ہمارے وجود کے قانون کا اتباع کرتی ہے اور ہر قانون کا مقصد مخلوق کی خوشحالی تکمیل ہے۔

انسان کی مذہبی تمیز کا سراغ دگنا اس کی یہودی کے قانون کا سراغ لگانا ہے۔ جب مذہبی تمیز ہم میں نمودار ہوتی ہے تو وہ ہماری روحانی

فطرت کی آواز ہے جو اس غذا کو طلب کرتی ہے جو اس کی حیات و تکمیل کے لئے ضروری ہے۔ جب بھی مذہبی تیز نہیں غلطی کی طرف بڑھ جاتی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ مذہبی تیز غلط ہے بلکہ یہ بات ہے کہ اس نے اسی قسم کی دوسری تیزوں کو دبا دیا ہے۔ مثلاً ہر طریقہ گورنمنٹ صحیح ہے تو اس پر قائم ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ دوسرے صحیح اصولوں کو یا کمال کر دیتا ہے تو اس طریقہ گورنمنٹ میں زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مذہب میں غلطی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب وہ مجموعہ توہمات ہو جاتا ہے تو اس کے نظام میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ کسی ایک صداقت میں مبالغہ کیا جاتا ہے اور اسے آسمان پر چڑھا دیا جاتا ہے اور دوسری صداقتوں سے باہل روگردانی اختیار کر لی جاتی ہے۔ اس وقت مذہب کو زوال شروع ہوتا ہے۔

۴
انسان میں دو طبیعتیں تیز ہیں جیسا کہ اثر انسان کی تمدنی زندگی پر بہت بڑا ہوتا ہے۔
ان میں سے ایک تو ہر واقعہ کے سبب دریافت کرنے کی چونچ ہے دوسرے منتہائے کمال کا تصور۔ اب ہم ان دونوں پر الگ الگ غور کریں گے۔
انسان کے دماغ پر دو قسم کے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک بیرونی

اشیاء کا اثر جو اس کے ذریعہ سے یعنی جس ایک ذریعہ ہے جس سے بیرونی اشیاء و ردماغ میں تعلق قائم ہوتا ہے اگر کسی میں کوئی جس نہیں تو اس جس کی وجہ سے جو خیال قائم ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ایک مادرِ زاد اندھے کو سرخی کا کوئی خیال نہیں ہو سکتا۔

دوسرے اندرونی اثرات جو دماغ خود اپنے تعلق سے جس سے انسان کی شخصیت قائم ہے۔ حاصل کرتا ہے۔ یہ سہرت۔ غصہ اور خوشی کے ادراک ہیں۔

یہ ادراکات مفرد اور غیر منقسم ہیں اور تعریف کی حدود میں نہیں آ سکتے گویا معرفت طبعی کے انتہائی سالمات ہیں۔ جس کے ملنے اور ترکیب پانے سے بے شمار مختلف صورتیں قائم ہوتی رہتی ہیں۔ انہیں ادراکات پر بعض ایسے ابتدائی عقائد کی بنیاد ہے جو بہت عام ہیں اور انسان بہت ابتدا میں انہیں حاصل کرتا ہے۔

فلت و معلول کا عقیدہ بھی اسی قسم کا ہے۔ تمیز طبعی انسان کو علت و معلول کی تلاش پر ابھارتی ہے۔ کیونکہ اس کی صداقت کا اُسے پورا یقین ہے۔ بغیر اس کے دنیا کی ترقی ناممکن ہے۔ اور دنیا محض اتفاقی نتائج کا مجموعہ نظر آئے گی۔ اور حکمت و سائنس اور علم اخلاق کا مطالعہ بیکار ہوگا۔

فلت کے معنی کیا ہیں؟ جس کی وجہ سے کوئی شے وجود میں آتی ہے علت اولی کہلاتی ہے اور بعد ازاں جو اس میں تغیر و تبدل کرتی ہے

اُسے علت ثانیہ کہتے ہیں اگر کوئی جسم جو حرکت میں ہے کسی دوسرے جسم سے جو ساکن ہے ٹکرائے اور اُسے حرکت دے تو اس کی علت ثانیہ پہلے جسم کی قوت متحرکہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی خیال اس طرف بھی جاتا ہے کہ پہلے جسم کی حرکت کی بھی کوئی علت ہے۔ علل ثانیہ ایک سلسلہ علل کا ہے جو علت اولے پر جا کر ختم ہوتا ہے اور انسان فطرۃً علل ثانیہ کے سلسلہ میں اُس مصدر حرکت کو ٹٹولتا ہے۔ جو خود بخود پیدا ہوئی اور جسے وہ علت اولے کہتا ہے۔

علت کا خیال مفرد نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ایک تو خیال وجود کا ہے اور دوسرے اُس کا تعلق جو عدم سے وجود میں آتا ہے۔ صرف وجود کا ہونا علت کے خیال کے لئے کافی نہیں۔ کیونکہ اس کے متعلق یہ تصور کرنا ممکن ہے کہ وہ سلسلہ علت و معلول سے بالکل الگ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک شے ہے تو اگرچہ ہم صحیح طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس بیان سے کیا مطلب ہے لیکن اس میں شبہ نہیں کہ ہم اُسے پورے طور سے سمجھ لیتے ہیں۔ اب اگر ہم ان تمام شئیوں کو جو نہیں آگ کر ویں۔ نیز ہم یہ فرض کر لیں کہ کوئی ادا ایسی شے نہیں ہے جو ان کے پیدا کرنے والی ہو یا ان کے پیدا کرنے میں اُس نے حصہ لیا ہو۔ تو عدم سے وجود میں آنے کی حالت ہمارے لئے بالکل ناقابل تصور ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عدم سے وجود میں آنے کی حالت کا خیال بالکل ناممکن ہے۔

جو عدم کی حالت سے وجود میں آتا ہے تو اُسے اس حالت کے

کرنے کے لئے ایک ایسی شے کی ضرورت ہے جو اس سے بالکل الگ ہو۔ یہ انسان کا ابتدائی عقیدہ ہے جو کسی طرح مٹ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ جو فلسفی سلسلہ علت و معلول سے انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں ہر وقت اور ہر آن اسی پر عمل کرتے ہیں۔

کیا یہ عقیدہ قابل اعتماد ہے یا محض دھوکا ہے ؟ اگر یہ دھوکا ہے تو کیا وجہ ہے کہ انسان علت کا خیال اس واقعے سے متعلق کرتا ہے جو دوسرے واقعہ سے وقت میں مطابق یا اس سے قبل ہے چنانچہ تبدیلی اور موج کی مدد ایک ہی وقت میں پائی گئی۔ انسان نے چاند کی تبدیلی کو موج کی مدد کا باعث قرار دیا۔ لیکن یہ کیوں نہیں خیال کیا کہ چاند کی کئی شبی موج کی مدد و جزر کی تالیف ہے۔

ایک کے بعد دوسرے واقعہ کا ہونا ہمیشہ یکساں پایا گیا ہے۔ اس میں کبھی تغیر و تبدل نہیں پایا جاتا اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ یکسانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور تاہم علت کا خیال ان میں سے کسی پر عائد نہیں کیا گیا دن رات کے بعد آسمانے مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ رات دن کی علت یا سبب ہے۔

علت و معلول کا نتیجہ تجربہ سے اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تجربہ یقین کا معلم ہے جس طرح حساس تیز طبیعتی حیوانی کا۔ اگر تجربہ نہ ہوتا تو ہم کبھی نہ سمجھتے کہ کسی علت کا ہونا ممکن ہے۔ کیونکہ وجوہ کے خیال میں یہ ضرور نہیں ہے کہ قوت کا خیال بھی ہو۔ قوت کا تصور ہو سکتا ہے لیکن یہ ہم میں جان کے لئے

کوئی حقیقت میں ویسی ہے اس طرح قوت کا خیال تو ہم میں ہے مگر مشاہدہ نہیں کر سکتے۔

علت و معلول کا عقیدہ نہ صرف ہماری نشو و نما بلکہ ہماری اعلیٰ ہستی کی ترقی کے لئے بھی ضروری ہے۔ حیوان کو علت کا کوئی خیال نہیں وہ ضرور علل ثانیہ کو دیکھتا ہے۔ کوئی تجربہ سے بندوق و بچکر ڈرنے لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس ہالی میں سے کوئی نکلی تو مجھے چوت لگے گی یا مرنے والی ہوگی۔ وہ کہی یہ نہیں سوچتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور اس لئے حیوان کبھی بارود کی ترکیب نہ معلوم کر سکے گا۔ اگر یہ دھوکا ہوتا تو تعجب ہے کہ کیوں لاکھوں آدمیوں کے تجربے نے اُسے غلط ثابت نہ کر دیا؟ اور پھر کیوں انسان اس کی وجہ سے وحشت و جہالت سے نکل کر تہذیب و شائستگی تک پہنچ گیا جس شوق و ذوق سے انسان اسباب کے دریافت کی تحقیق کر گیا۔ اسی قدر اُسے ترقی ہو گئی حیوان جو علل ثانیہ تک پہنچ کر رہ جاتا ہے۔ اسی حالت میں ہے۔

ادنیٰ سے ادنیٰ دماغ بھی محسوس کرتا ہے کہ اس میں قوت ہے اور اُس قوت کا مقام ارادہ ہے اور یہیں سے انسان کے تمام افعال صادر ہوتے ہیں۔ گو انسان ارادے کی تمام حرکات پر غور نہ کرے لیکن وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر ہر قدم اسی پر منحصر ہے۔ جہاں ارادہ رک کا ہم چلنے سے رک جاتے ہیں۔ انسان کا خیال ہے کہ وہ اپنے ارادے میں مختار ہے اور اس کے تمام افعال اس مختار قوت پر مبنی ہیں۔ اُس کا خیال کہ اُس کے افعال ارادی بعید اسباب کا نتیجہ ہیں وہ وحشت

مطلق دلائل سے پیدا کرتا ہے اور ایک مدت کی مشق کے بعد اپنے آپ کو اس خیال کے تابع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔

عالم مادی میں انسان ایسی اشیاء میں تفریق دیکھتا ہے جو عقل سے عاری ہیں۔ وہ ایسی حرکات دیکھتا ہے جس کا باعث وہ نہیں ہے اور ایسے نتائج دیکھتا ہے جن میں اس کا دخل نہیں ہے۔ اس لئے وہ ایک ایسی قوت کے وجود کے اقرار کرنے پر مجبور ہے جس پر اسے کوئی قدرت نہیں۔ جو اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ اور جو اس سے زیادہ قوی ہے۔

انسان میں قوی و ماعنی ماوہ پر عمل کرتے ہیں جہاں مادہ پلا توسط انسان حرکت میں آتا ہے انسان اس کے سبب دریافت کر لیتی ٹوہ میں رہتا ہے اور اسے وہ ایک ایسی قوت میں محسوس کرنے کی توقع رکھتا ہے جو اس سے باہر ہے اور اسی قسم کی ہے جیسی اس میں ہے۔ ایک اونٹ عقل یا غیر صحیح مشاہدہ چھوٹے چھوٹے اسباب (علل) میں پھنس کے رہ جائے گا۔ لیکن جوں جوں عقل روشن اور وسیع ہوتی مشاہدہ زیادہ قوی اور تیز ہوتا ہے۔ سمجھ قریبی اور درمیانی سلسلہ اسباب سے ہوتے ہوئے خود ذرا سرچشمہ حرکت تک پہنچ جاتی ہے۔

باصرف ایسی چیزیں ہیں جو قدرت نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو عطا کی ہیں۔ لیکن سب میں ایک سی قوت بہار ت نہیں ہوتی صحیح طور سے دیکھنا آئندہ کی قوت یا فزنی پر منحصر نہیں ہے۔ بلکہ تعلیم کا نتیجہ ہے۔ یہی حالت چشم بصیرت کی سبب بعض مصلحتا کے ذریعہ سے عقل کو زیادہ تیز

اور خوبی سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اونے اسباب یا علل کے خول سے نکل کر قوت اونے کے مغز تک پہنچنا تربیت یا تعلیم یافتہ عقل کا کام ہے۔ انسان معلوم سے غیر معلوم کو دریافت کرتا ہے۔ اس نے اس نے اس قوت کو پتھر میں پائی جاتی ہے اپنی قوت ارادہ کے مثل سمجھا تو اس کا ایسا بھنجا جائز ہے جب کہ اس نے ایسے معلومات دیکھے جن کی علل کو وہ نہیں بتا سکا تو انہیں ایک ایسی قوت مختار سے منسوب کرنا جو مادہ کے اندر اور باہر ہے بالکل جائز ہے۔ یہی خدا کے خیال کی اصل ہے۔ اب خواہ خدایت سے ہوں۔ اور درختوں، دریاؤں، پہاڑوں، بادلوں اور ہواؤں میں ہوں خواہ ایک علت اعلیٰ ہو جو کائنات کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے۔

اس مسئلہ میں بنی نوع انسان کے عادی اتفاق کو گزشتہ زمانہ کے الہام کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اکثر اقوام ایک ہی صغریٰ کبریٰ سے ایک ہی نتیجہ پر پہنچی ہیں۔ الہام انسان کی ذات اور اصول علت و معلول کی صداقت کے یقین میں ہے اور یہ الہام ہر ذی عقل پر ہوتا ہے۔

اب ہم انسان کی دوسری تمیز طبعی پر توجہ کرتے ہیں جو انسان کو تنہا کمال کی طرف لے جاتی ہے۔

جبریات و نباتات سب میں قوت انتخاب پائی جاتی ہے۔ ہر شے دوسری اشیاء میں سے (یہی سے ملتی یا اس سے جذب کرتی ہے جو اس کے لئے مفید ہے۔ جبریات اور معدنیات کو دیکھا جائے تو وہ اپنے ارد گرد

کی اشیاء میں سے وہی چیزیں اور اسی قدر اپنے میں لیتی ہیں جو ان میں
 مل سکتی اور امن کے لئے مفید ہو سکتی ہیں۔ اور وہ یہ کی کہیا وی ترکیب
 کو دیکھیں۔ ہر دو اور دوسری سے گھل مل نہیں جاتی۔ اسی طرح نباتات کا
 حال ہے۔ پودا زمین سے ہوا اور دوسری اشیاء سے وہی اجزا اور اسی
 قدر حصہ جذب کرتا ہے جو اس کی نشوونما کے لئے ضروری ہے۔ یہی ٹال
 دیگر حیوانات اور انسان کا ہے۔ لیکن انسان میں دو حصے ہیں مادی اور
 غیر مادی۔ کبھی تو وہ ان چیزوں کو انتخاب کرتا ہے جو اس کی مادی خوشی
 اور مادی نشوونما کے لئے مفید ہیں۔ اور کبھی وہ اشیاء جو تو اسے حصہ غیر
 مادی کی نشوونما اور مسرت کے لئے ضروری ہیں۔ اور چونکہ اس میں
 یہ دو حصے پائے جاتے ہیں اس لئے اس کی قوت انتخاب ڈالوان ٹول
 رہتی ہے۔ کبھی تو وہ امن چیزوں کی طرف جاتا ہے جو مادی خوشی کو بڑھاتی
 ہیں اور کبھی ان اشیاء کی طرف جو اس کی غیر مادی مسرت میں اضافہ کرتی ہیں
 غرض انسان ان دو کششوں کے درمیان واقع ہے جدہن زیادہ زور ہوتا
 ہے اور ہر ایک کچھ جاتا ہے۔ ایک طہہ پھلیاں دو کشش آپس میں ہے۔
 انسان میں یہ تین مختلف عجیب و غریب ہے۔ حیوانی زندگی کا مقصد
 خاص اور محدود ہے۔ لہذا تمام تیز است حیوانی اس مقصد کے پورا کرنے میں
 کوشش کرتی ہیں لیکن اس میں جو دوسری قوت ہے وہ ایسے بعض اوقات
 اس دائرہ سے نکال کر ایک دوسرے عالم میں لے جاتی ہے جہاں اس
 پر نئی نئی مسرتوں کا نزول ہوتا ہے۔

جس طرح تمیزات طبعی مادی زندگی کی فلاح کے لئے انتخاب کرتی ہیں اسی طرح اور اک غیر مادی حصہ کی فلاح میں بذریعہ انتخاب مدد دیتا ہے۔ اور یہ انتخاب ایک تمیز کرتی ہے جو روحانی زندگی کی فلاح کا خیال رکھتی ہے۔

یہ انتخاب اس طرح سے ہوتا ہے کہ چشم بصیرت کے سامنے بہت سی اشیاء احساسات آتے ہیں۔ اور ان میں وہ اشیاء انتخاب کی جاتی ہیں جنہیں تجربہ اور تمیز طبعی اعلیٰ خیال کرتی ہے تحیل پھر ان سب کو ملاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ باعث مسرت ہیں۔ اور اس مجموعہ سے ایک منتہائے کمال قائم کرتا ہے جو جذبات کے سامنے پیش ہوتا ہے اور پھر انہیں اس طرف متوجہ کر کے ارادے کو اس کے حصول کے لئے چھوڑ دیتا ہے۔

دیگر حیوانات میں تحیل بہت اونے درجہ میں ہوتا ہے۔ وہ صرف ان کے سامنے حیوانی خوشی یا خطرہ کو پیش کرتا ہے اور انہیں دونوں کے حالات میں ذرا سا تنبیہ کر کے ان کی مختلف صورتیں ان کو دکھاتا ہے لیکن انسان کی حالت بالکل مختلف ہے۔ اگر وہ بھی شہوانی زندگی تک محدود رہتا تو اس کی بھی یہی حالت ہوتی۔ حافظہ سمجھ کے سامنے حقیقی واقعات کو پیش کرتا ہے لیکن تحیل اس سے کہیں آگے نکل جاتا اور نتائج کلیہ ہیج جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے جو ایک مذہب جو اس کی قائم مقام ہو سکتی ہے اور چاہے سامعہ اور بارہ کا کام دے سکتی ہے اور اس کی مدد سے غیر مادی حصہ

اپنی سماعت اور اجازت کو بلا قید و مکان و زمان ان غیر مادی صورت تک پہنچا سکتا ہے جنہیں یہ خیالی وجود میں ظاہر کرتا ہے اس پر زور قوت کو نہ کوئی محدود کر سکتا ہے۔ نہ کوئی روک سکتا ہے۔ یہ حقیقت اور واقعیت کے سامنے اڑتی ہوئی جاتی ہے اور ہاتھ میں اس کے شعل ہوتی ہے جس سے رستہ پر روشنی پڑتی جاتی ہے اور ارادہ اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے تخیل اسد پیدا کرتا ہے لیکن اُسے سیر نہیں کرتا۔ یہ تحقیق پر ابھارتا اور قیاس کو تیز کرتا ہے۔ لیکن اپنی پرواز سے نیچے نہیں گرتا۔ اور دوسرے حیوانات میں بھی یہ قوت ہوتی تو وہ کچھ کے کچھ ہو جاتے لیکن چونکہ وہ کسی منتہا کا خیال نہیں کر سکتے لہذا اپنی حالت پر قائم ہیں۔

انسان میں یہ عجیب بات ہے کہ کسی خواہش کے پورا ہونے پر وہ چپکا نہیں بیٹھتا بلکہ اور آگے اور آگے بڑھتا ہے۔ واہمہ اس کے سامنے منتہائے کمال کی ایک تصویر کھینچ دیتا ہے اور وہ اس کے حصول کے لئے کوشش کرتا چلا جاتا ہے۔

مکن ہے کہ ایک انسان یا ایک قوم کا منتہا وہی نہ ہو جو دوسرے انسان یا دوسری قوم کا ہے۔ لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ متضاد ہوں۔ عین فرق یہ ہے کہ یہ جزوی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میلان ایکٹ کے لئے کمال کی طرف ہے جو ان سب کو ایک کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص سرخ رنگ کو بہت پسند کرتا ہے۔ دوسرے نیلے کو تیسرا زرد کو۔ ہر ایک ایک جزو کی طرف مائل ہے۔ اور اس کمال کا ایک مجمع دیکھتا ہے جو ان

تینوں کو ملا کر ایک ایسی خوبصورت شے پیدا کر سکتا ہے جو قوس قزح کے حسن سے کم نہ ہو۔

منتہلے کمال خواہ وہ عقل کا ہو یا عدل کا ہمیشہ انسان کی دسترس سے باہر ہوتا ہے۔ اس کے خیال علت و معلول نے اس کی سمجھ یا عقل و علت انتہائی کی لہ بچھائی ہے جسے وہ خدا کہتا ہے۔ اور اس علت انتہائی میں وہ اپنے تمام اور اکات کمال کو جمع کرتا ہے اور اس طرح خدا کو قوی و قادر و علیم و بصیر اور کمال عدل و خیر و حسن سمجھتا ہے۔

کیا تخیل دھوکا ہی دھوکا ہے، کیا عدل و خیر کی جس جوہم میں پانی جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں؟

اگر ایسا ہوتا تو انسان کی قسمت بہت بڑی ہوتی۔ اُسے اس کا پختہ یقین ہے کہ جس طرح اس کا جسم بڑھتا اور نشو و نما پاتا ہے اسی طرح اس میں ایک روح ہے جو نشو و نما پاتی اور ترقی کرتی ہے اور تجربے سے اسے اس بات کا یقین حاصل ہوا ہے کہ ترقی کے ہر مرحلہ پر اس پر نئی نئی قوتیں کا نزول ہوا ہے۔ اگر انسان کے سامنے کوئی منتہلے کمال نہ ہوتا تو نہ یہ شاعر ہوتے نہ مصوّر ہوتے نہ مغنی۔

انسان کو فطرتاً و ضرورتاً ہوتی ہیں۔ ایک علم کی دوسری محبت کی۔ علم کا تعلق عقل سے ہے اور محبت کا جذبات سے عقل چاہتی ہے کہ سب میرے تابع ہوں اور میرے اشارے پر چلیں۔ جذبات کہتے ہیں کہ ہم سب کو دبا کر رکھیں اور من ہمارے حکومت کریں۔ مذہب کا تعلق ان دونوں

سے ہے۔ وہ عقل سے جذبات کی روک تھام کا کام لیتا ہے اور جذبات سے عقل کے ہوش درست کرتا ہے۔

مذہب کیا ہے؟ مذہب درحقیقت ایک خیال کا اظہار ہے انسان ایک علتِ اعلیٰ کا خیال کرتا ہے۔ جذبات کی ہدایت اور قوتِ انتخاب کی مدد سے وہ ایک منتہائے خیال کا تصور کرتا ہے۔ اور یہ منتہائے خیال اس کی محبت و پرستش کا مرکز بن جاتا ہے۔

جہاں عقل اور جذبات میں اتحاد و اعتدال نہیں رکھا گیا وہ مذہب نہیں بلکہ ایک قسم کا فلسفہ یا کچھ اور ہے۔

جو مذہب محض استدلالی اور قیاسی ہے وہ کوئی مذہب نہیں۔ وہ فلسفہ ہے اور جس میں صرف جذبات ہی جذبات ہیں وہ اکثر توہمات میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ مذہبی جذبات کو جب حد سے بڑھا دیا جاتا ہے تو یا تو وہ پیچیدہ اسرار ہوتے ہیں یا ایک ناوجب خوف کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں مضر ہیں ایک کو بڑھا کر دوسرے کو گھٹانا ٹھیک نہیں۔ ولی جذبات کی عقل سے روک تھام کی جانی چاہئے اور عقلی پرواز کی اصلاح جذبات سے۔ علتِ اعلیٰ کی تلاش میں دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں ایک وحدانیت یعنی ایک خدا کی پرستش۔ دوسرے کئی خداؤں کی پرستش۔ سامی قوموں نے ایک قوت کو مانا جو تمام معلومات کی علت ہے اور آریہ اقوام نے اُن قوتوں کو الوہیت کا درجہ دیا۔ جن کا ظہور نچر میں ہوتا ہے بعض نے اس جھگڑے کو بار کے چھوڑ دیا اور دنیاوی بھڑوں میں

پڑ گئے۔

۵

مذہب انسان کی گھٹی میں بلکہ اس کی فطرت میں ہے جس طرح وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکل سکتا اور اپنی حدود اور قیود کو نہیں توڑ سکتا۔ اسی طرح وہ مذہب کو جو ابتدائے آفرینش سے اس میں جاگزیں ہے چھوڑ نہیں سکتا۔ شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ نئی نئی تحقیقاتیں ہوتی رہیں گی۔ جدوجہد قائم رہے گی اس کے محدود حالات اس میں نئے نئے خیالات پیدا کریں گے۔ لیکن آخر قیام مذہب کی ہوگی۔ یہ یقین ہے کہ علم بدلتا رہیگا ایک قیاس ترک اور دوسرا اختیار کیا جائے گا۔ تحقیق میں تغیر و تبدل ہوتا رہے گا۔ لیکن قدیم مذہب کسی نہ کسی صورت میں اس کے اندر ضرور رہے گا۔ ممکن ہے سائنس انچر کے متعلق نئے خیالات پیدا کرے اور مذہب کے متعلق پرانے خیالات کو بدل دے۔ لیکن وہ حقیقہ جو اسٹ ہے خدا کے متعلق نیا خیال پیدا کر چکا کیونکہ سائنس کا قابو یہاں نہیں چل سکتا۔ وہ اسے نہیں جانتا۔ یہ اس کی حدود سے باہر ہے۔ مذہب کی حالت تقدس کی سی ہے۔ پیر فرقت ہو کر وہ اپنے گھونسلے میں آگ رکھتا ہے۔ مگر انیس شعلوں میں سے پھر زندہ کی پاتا ہے جس طرح انسان کی گزشتہ نسلوں نے نئی نئی تبدیلیاں پیدا کیں اور بہت سے رنگ بدلے مگر اپنا پرانا مذہب خواہ وہ کیسی ہی بے ڈھنگی صورت میں تھا نئی نسلوں کے سپرد

کیا جو پھر نئے رنگ میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح ہمارا زمانہ اس میں اور صفائی
پیدا کر گیا اسے اور اعلیٰ کرے گا اور آئندہ نسلوں کے حوالہ کر جائے گا۔
قرن و قرن اور صدی در صدی یہ کام یوں نہیں جاری رہے گا۔ حتیٰ کہ
کسی بعید زمانے میں وہ وقت آئے گا کہ سائنس اور مذہب کا تعلق
جانا رہے گا اور بیچا اور انسانی فطرت کا علم خدا کی معرفت پر منتہی
ہو جائے گا۔

اب ہم انسان کی تاریخ پر ابتدا سے نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے
ہیں کہ آیا مذہب ابتدائے آفرینش سے اس میں ودیعت ہے یا نہیں
ایک انگریز لڑکے ایک جاہل مسلمان ایک معمولی ہندو یا آفریقہ
کے کسی وحشی یا کسی مذہب کے عالم یا فقیہ سے پوچھئے کہ مذہب کیا ہے
اور پھر ان کے وجوہات کو غور سے دیکھئے تو سب کی تہ میں ایک ہی بات
نظر آئے گی یعنی کسی ایک ذات کی پرستش خواہ وہ کسی صورت اور کسی
ڈھنگ سے ہو۔ مسٹر میکڈالڈ جو مدت تک آفریقہ کے وحشی اقوام میں رہے
میں اپنی کتاب "آفریقینا" میں لکھتے ہیں کہ ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ
کوئی شے ایسی ضرور ہے جو اس جسم سے الگ ہے اور جسے وہ روح کہتے ہیں
اور موت کے بعد وہ روح اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں
جیسا کہ ہر مہرث اسپنر اور دیگر فلسفیوں اور محققوں نے ثابت کیا ہے
کہ انسان بھوت پریت یا سایہ سے خدا تک پہنچا ہے اگرچہ اس کا ابتدائی
خیال خوف کی وجہ سے اُسے اپنے سایہ یا دوستوں اور بزرگوں کی موت

یا خواب دیکھنے سے ہوا ہے اور زندگی کے درمیانی مرحلوں میں اس نے پتھروں۔ درختوں جانوروں اور دیگر مظاہر قدرت کے سامنے سر جھکا رہا ہے لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے اس سے بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کے سامنے سجدہ کرایا؟ وہ کیا تھا جس نے اس کا سر پیرزور پستے دریاؤں یا سر بفلک پہاڑوں کے سامنے جھکایا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ ڈر ہے۔ ڈر تھا تو بھاگ جاتے چھپ جاتے لیکن بجائے اس کے انہوں نے ایک ایسی قوت کو مانا جو رب سے قوی اور ابدی اور ازلی ہے۔ موت سے ڈر تھا تو مرنے سے ڈرتے رہتے۔ لیکن کیوں انہیں روح کا خیال پیدا ہوا؟ اور اس سے بھروسہ اور آگے پہنچے۔ یہ خیال اُن بچوں تک میں پایا گیا ہے جو الگ رکھے گئے جہنمیں کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں بتائی گئی اور نہ صرف بچوں میں بلکہ بہرے گونگوں نے بھی بلا ادا وغیرے صرف اپنے خیال اور اپنے تجربہ سے یہاں تک رسائی کی ہے اور اُن کا خدا کا خیال اور روح وحیم کا امتیاز پایا گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات انسان میں فطرتاً موجود ہے اور ابتدائے آفرینش سے چلی آ رہی ہے۔

یہ کہنا کہ انسان کو خوف سے یہ خیالی پیدا ہوا اور خدا کا خیال سایہ بھوت پریت سے شروع ہوا اور رفتہ رفتہ دیگر مظاہر قدرت کی پرستش سے ایک خدا تک پہنچا لہذا خدا کا خیال بے بنیاد ہے

مہم نہیں ہے کیونکہ مختلف مرحلے طے کر کے کسی شے تک پہنچنے کے یہ
 معنی نہیں کہ وہ شے بے اصل ہے۔ دنیا کے تمام اعلیٰ خیال فلسفہ اور
 سائنس کے تمام اصول تمام ایجادات و اختراعات کو اگر بنظر غور دیکھا
 جائے اور ان کی تحقیق کی جائے تو ان کی اصل انہیں وحشیوں تک پہنچے
 لگی جہاں سے ہم نے خدا کے خیال کا سراغ دگایا ہے۔ یہ چیزیں انسان
 کو اٹا ملی ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کو پہنچتی رہیں گی۔

۶

علمائے طبیعیات و بعض دیگر فلاسفہ حال و قدیم کا دعویٰ ہے
 کہ صرف ہتھوڑی علم کی مستحکم بنیاد ہے۔ مگر استقر کیا ہے؟ تجربہ کے ذریعہ
 سے نتائج تک پہنچنا لیکن ہمیں کیا حق اس امر کے ماننے کا ہے کہ چونکہ
 ایک ہی سے حالات میں پانچ ہزار یا دس ہزار سال سے برابر ایک ہی
 چیز واقع ہوتی آئی ہے تو آئندہ بھی انہیں حالات میں وہی واقع ہوگا
 چاہے تاکہ لاکھوں کروڑوں آدمی مرتے آئے ہیں لیکن یہ کیا ضرر
 ہے کہ ہم بھی مرجائیں گے۔ اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تجربہ میں اصول
 یکسانی کا عالمی طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کے اصول ہمیشہ یکساں رہتے
 ہیں ان میں خلل نہیں آتا۔ یہ ہمیں کیونکر معلوم ہوا؟ تجربہ سے یا
 تو گویا یہ استدلال یوں تھا علم ہو گا۔

ہم کیوں کسی عالم یا خاص اصول یا صداقت کو مانتے ہیں؟

یوجہ تجربہ کے !
 تجربہ پر ہمارا یقین کیوں ہے ؟
 اس لئے کہ نیچر ہمیشہ ایک ہی نقش قدم پر چلتی ہے اور اس کے اصول
 میں یکسانی پائی جاتی ہے !
 یہ ہم کس لئے مانتے ہیں کہ اصول نیچر میں یکسانی پائی جاتی ہے ؟
 یوجہ تجربہ کے !

تجربہ پر ہیں کیوں یقین ہے ؟
 اس لئے کہ نیچر میں اصول یکسانی پایا جاتا ہے !
 اسی طرح استدلال کرتے جائیے اور پھر پھر کے مہی و جود آتی جائیں گی
 تو اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اور شے بھی ہے کہ جس پر انتہائی حالت میں
 تمام انسانی علوم کا دار و مدار ہے۔ وہ شے ثب سے نیچی تر میں ہے
 اور وہ تمیز فطری ہے۔ بین کا یہ خیال بالکل درست ہے کہ اس شے کی
 مشابہت جو ہمارے تجربہ میں آپہنچی ہے اس شے سے جو تجربہ میں نہیں
 آتی ہماری نیچر (طبیعت) کے قانون پر مبنی ہے۔ اور وہ قانون اس
 خیال کے زور سے حاصل ہوا جبکہ تجربہ نے ابھی اُسے ثابت نہیں
 کیا تھا۔

لہذا جس طرح مذہب کا خیال طبعی ہے سائنس بھی اس سے
 نہیں بچ سکتا۔ کیونکہ آخری بنیاد اس کی بھی تمیز فطری پر ہے جو
 تجربہ سے مقدم ہے۔

صرف ایک قوت ہے جو یاد واسطہ مجھے دی گئی ہے اور جس کا مجھے علم ہے وہ قوت ارادی ہے۔ باقی جتنی قوتیں ہیں وہ بالواسطہ ہیں اور منطقی استدلال سے دریافت ہوتی ہیں۔

میری قوت ارادی دوسری قوتوں کے دریافت کرنے والی ہے ہر ایک استدلال کسی ایسی قوت یا قوتوں کے متعلق کیا جاتا ہے جو کائنات میں عمل کر رہی ہیں۔ اصل مسئلہ جس سے دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جس پر ان کے تقینی ہونے کا دار و مدار ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں ارادہ کرتا ہوں۔

مجھے اپنی ہستی کے متعلق کسی منطقی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسی ہر قسم کی طبیعت ہے جو تمام یقینوں سے بالا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں وہی ہوں جو مختلف حالات اور مختلف اوقات میں سے گزر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں خیال کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں ارادہ کرتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ یہ تمام امور معرفت طبیعت سے متعلق ہیں۔ میں اپنی ہستی کا ثبوت اپنے خیالات یا ارادے سے پیدا نہیں کرتا۔ ڈیکارٹ کا یہ کہنا کہ ”میں خیال کرتا ہوں لہذا میں ہوں“ اس منطق سے باہر ہے۔ کیوں کہ جب میں خیال نہیں کرتا اس وقت بھی تو میں ہوں اور میرے ہونے کا علم مجھے اس وقت بھی ہے۔ میں ہوں اس لئے کہ میں ہوں یہ شبہ کرنا کہ آیا میں خیال کر رہا ہوں یا نہیں یا ارادہ کر رہا ہوں یا نہیں کوئی عقلی دلیل نہیں بلکہ بے عقلی کی بات ہے۔ یہ فلسفہ

نہیں بلکہ حق ہے۔ میری ہستی کا کوئی ثبوت میری معرفت طبعی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معرفت میری عقلی اور اخلاقی فطرت کے لئے کافی نہیں تو دنیا کا کوئی منطقی استدلال کوئی دلیل کافی نہیں ہو سکتی اس قسم کے شکوک کرنے سے عقل کو بے دست و پا کرنا ہے اور یہی شکوک میں جو روح کے متعلق کئے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم میں کوئی شے غیر مادی نہیں ہمارا اولین اور یقینی علم وہ ہے جو حواس کی رپورٹ سے قبل ہے اور حواس کے تابع نہیں لیکن جب حواس کی رپورٹ وصول ہوتی ہے تو عقل اس کی خبر دیتی ہے۔ حواس اور عقل ملکر ایک ہی وقت میں کام کرتے ہیں۔

ممکن ہے کہ مادیین کہیں کہ یہ عقل مادہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں معلوم ہوا جبکہ یہی نہیں معلوم کیا ہے؟
یہ یقینی امر ہے کہ میں ہوں اور جب میں اپنی ہستی کا خود باعث نہیں تو پھر میں کیسے یہاں آیا؟ یہ کہنا کافی نہیں کہ میرے پہلے اور اسباب تھے اور ان سے پہلے اور اوران سے پہلے اور اگر وہ سبب ان کے بعد آیا جو میرا سبب نہیں تو میں بے سبب ہوں۔ مگر تمام نوع انسان ایسی ہی ہے۔ تمام ہستی تمام کائنات ایسی ہی ہے۔ یعنی یا تو تمام ہستی اور کائنات ایسے اسبق اسباب کے بعد ظہور میں آئی جن میں قوت تخلیق نہیں یا خود اپنا سبب آپ ہے میں اپنی ہستی کے متعلق اس سے زیادہ خیال نہیں کر سکتا کہ میں ہوں، میں خیال کرتا ہوں۔ میں ارادہ کرتا ہوں

میں اپنے گرد اور دور میں بھی انہیں تین چیزوں کو پاتا ہوں لیکن ان میں سے کوئی یا سب مل کر بھی میرے یہاں ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا میں یقیناً غیر فانی ہوں۔ میں بے سبب نہیں ہوں نہ اپنا آپ سبب ہوں۔ لہذا میرا سبب کوئی اور ہے۔ جو ان سب سے بالا ہے۔ سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔

ہم جو کارگاہ عالم میں مختلف قوتیں دیکھتے ہیں اور جن کا ہمیں اس قدر یقین ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ ہم عقل اور خیال سے نہیں سمجھ سکتے۔ ہم غور سے ان کا یقین نہیں کر سکتے آخر ان کا اصلی علم ہمیں کیونکر ہو سکتا ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے۔ اپنی قوت ارادہ کی ہم اپنے میں ایک قوت دیکھتے ہیں اور اس سے ان قوتوں کو سمجھتے اندازہ کرتے اور یقین کرتے ہیں اور یہ تمام قوتیں ظہور ہیں اس قوت ارادہ کی جو خدا میں ہے جس سے ہماری ہستی ہمارا ارادہ اور ہماری زندگی ہے۔

۷

عالم میں ہر آن تغیر ہے۔ ہر شے بدلتی ہے اور بدلتے پر مجبور ہے۔ اسی قانون سے عالم کو رونق اور ترقی ہے۔ انسان بھی اس کا تابع ہے۔ اس میں بھی ہر لحظہ اور ہر آن تغیر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ سات سال بعد وہ سر سے لے کر پاؤں تک بالکل نیا ہو جاتا ہے

اور ایک ذرہ بھی پہلے کا نہیں رہتا۔ لیکن باوجود اس کے وہ پھر وہی ہے اور سمجھتا ہے۔ کہ میں وہی ہوں اور باوجود اس کے وہ غور کرتا اور خیال کرتا ہے۔ ہر عضو کے فعل سے اس عضو میں تحلیل واقع ہوتی ہے اور اس تحلیل کے ساتھ ترکیب بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ مادہ کے کون سے سالمہ (جزو ویتقرطیسی) میں سلسل غور و فکر ہے۔ اُس میں جو ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے یا اس میں جو آتا ہے کیا آپ کیسبجنا باسید روجن کا سالمہ (جزو ویتقرطیسی معرفت طبعی) کا نشیض احال کرتے ہیں اور کیا انہو الاجز ویتقرطیسی آتے ہی معرفت طبعی محال لکتاب ہے ہر ذرہ کوئی شے مستقل ہونی چاہیے جس میں معرفت ہے اور جو غور و فکر کرتی اور جس کا ان سالمات کی سلسل آمد و رفت پر عمل ہے۔ اور اور اک جس کا آلہ ہے۔ اور جو غیر مادی ہے اور جو روح کہلاتی ہے۔ تمام حیات اس معرفت کے محال کرنے سے قبل صرف حرکت اور تبدیل ہینت سے لیکن ہم اس معرفت کو دماغ کے ذرات میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ ہم اعصاب اور دیگر مادی ریشوں سے خاص خاص احساسات منسوب کر سکتے ہیں مگر ان اعصاب اور ریشوں سے معرفت طبعی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ مستقل شے ہے اور یہی ہے جو ہمیں اپنی ہستی کی خبر دیتی ہے اور غیر فانی ہے علاوہ اس کے دماغ کے مختلف حصوں کے مختلف کام ہیں جس طرح مختلف اعصاب کے کام مختلف ہیں۔ لہذا اس معرفت طبعی کا یکساں حالت پر رہنا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اعصاب اور دماغی اعضا اور انگ کے تابع اور کارکن ہوں جو سب کا صدقین ہے

ورسیت کاوی ہے۔ علم فزیالوجی در علم کاسہ سر جس کی نسبت کہا جاتا
 ہے کہ وہ مادیت اور دہریت کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس پر اگر اس
 پہلو سے نظر ڈالی جائے تو وہ ہماری اعانت کیسے گا۔
 مشہور سائنس دان مسٹر براکٹر اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ
 ایک شخص جو تھوڑی دیر کے لئے بوجہ ضرب کے بیہوش ہو جاتا ہے اور
 اس میں معرفت طبعی نہیں رہتی تو وہ ہوش میں آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ
 وہ غور کرنے والی شے وہ روح کہاں تھی؟ اور یہ خیال خواہ مخواہ
 اس کے دل میں آتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لئے مر گیا تھا۔ تھوڑی
 سی ضرب سے ایک آدمی بیہوش ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ زور سے
 لگے تو وہ مر جاتا ہے۔ کیا اس وقت بھی اس میں معرفت طبعی نہیں رہتی؟
 اگر ایسا ہے تو کب اور کس طرح وہ معرفت طبعی (کانٹنس) حاصل
 کرتا ہے تھوڑی سی ضرب سے وہ بیہوش ہو کر پھر ہوش میں آ جاتا ہے
 زیادہ ضرب لگنے سے تمام دماغی نظام بگڑ جاتا ہے اور حرکت ختم
 ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سائنس کس کا جواب نہیں دے سکتا
 کیونکہ فی الحال یہ اس کی دسترس سے باہر ہے۔ اس سے بڑھ کر میں ایک
 ایسے شخص کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے سرتاج علمائے سائنس کہنا
 چاہئے اور جو عین اسی زمانہ میں جبکہ داروں اپنی مشہور آفاق کتاب
 داپنجن آف سپیشل لکچر لکھ رہا تھا۔ اپنی ذاتی تحقیقات سے انہیں
 نتائج پر پہنچا جو دارون نے قائم کئے تھے اور جب اس نے اپنا راز

ڈارون کے پاس رایل سوسائٹی میں پڑھنے کے لئے بھیجا تو ڈارون
 ڈنگ رہ گیا۔ وہ اپنی ایک کتاب میں روحانی قوت اور علم پر بحث
 کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ہمیں کبھی واقعات سے صرف اپنی ذاتی رائے
 کی وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ انسانی علم کی ترقی کی تمام تاریخ
 اور خصوصاً وہ علم جسے ہم روحانی کہتے ہیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جب بھی
 اہل سائنس یا کسی زمانہ کے عام معلمین نے ایسے واقعات سے جو اوسط
 درجہ کے ایماندار اور ذہین محققین نے خود دیکھے اور بیان کئے ہیں
 محض اس وجہ سے انکار کر دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں یا وہ قانون قدرت
 کے خلاف ہیں تو یہ منکر یہ ہمیشہ غلطی پر ثابت ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس
 فاضل عصر نے خود اس بارے میں بڑی بڑی تحقیقاتیں کیں اور بعد ازاں
 غور اور چھان بین کے وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ بے شک روحانی قوت موجود ہے
 اور جو مظاہر روحانی طرح طرح سے ظہور میں آتے ہیں بالکل صحیح ہیں۔
 اور نہ صرف اس نے بلکہ مشہور و معروف ڈاکٹر نوبل ہنر جان فوربس
 اور ڈاکٹر کاربنٹر اور دیگر علمائے بعد تحقیق کے اس کی اصلیت کو تسلیم کیا
 فاضل موصوف کا خیال ہے کہ وہ بڑے لوگ جنہوں نے اس کا انکار
 کیا غلطی پر تھے اور اگرچہ اکثر علمائے سائنس ان شہادتوں کی پرواہ
 نہیں کرتے اور متنبی اور لاتے ہیں لیکن اس امر کا پورا پورا یقین ہے کہ
 اسی صدی میں تمام منصف مزاج تعلیم یافتہ لوگوں کو ان باتوں کو صحیح
 ماننا پڑے گا۔ اسی فاضل نے اس کمیشن کا بھی مفصل حال لکھا ہے جو اس

کی تحقیق کے لئے بیٹھا تھا اور جسے بالآخر تسلیم کرنا پڑا تھا کہ روحانی قوت
یہ شک ایک ایسی قوت ہے جو مادہ سے الگ اور بالہے۔ اس کمیشن
کے ممبر تمام مشہور سائنس دان تھے۔

انسان جو اپنے تئیں اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے
کہ یہ سارا عالم یہ میری کائنات میرے ہی لئے ہے جس نے اپنی بساط سے
زیادہ قدم الٹا ہے اور سارا عالم کے دریافت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں
رکھا وہ اگر اپنی اس پکس کی اشیاء پر غور سے نظر ڈالے گا تو ہر چیز ہی اور
پراسرار معلوم ہوگی اور ایک ذرے تک کی حقیقت سے وہ اپنے آپ کو
ایسا ہی یخبر پائے گا جیسے اس کائنات کی حقیقت سے۔ جب ہم اس
کرہ پر نظر ڈالتے ہیں جس پر ہم آباد ہیں تو بے شک یہ بہت وسیع نظر آتا ہے
اور اس قدر وسیع کہ باوجود اس ترقی اور تحقیقات کے ابھی تک ہم اس
کے علم پر حاوی نہیں ہوئے۔ لیکن نظام شمسی کے مقابلہ میں یہ بہت ہی چھوٹا
ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قسم کے اور نظام موجود ہیں اور یہ عالم ایسا
کے مقابلہ میں ایک نقطہ کے برابر ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات
کے سامنے اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ اسی طرح وقت پر نظر ڈالی جائے
تو اس میں کچھ شک نہیں کہ زمین کی نشوونما میں جو وقت صرف ہوا وہ
یہ انتہائی زیادہ ہے اس وقت سے جو ایک درخت کے بڑھنے اور پھلنے

میں صرف ہو لیکن اگر اس وقت کا مقابلہ نظام شمسی کے زمانہ نشوونما سے کیا جائے تو بہت ہی کم ہے اور بقابلہ عالم تیارگان ایک لمحہ کے برابر ہے اور بلکہ ان کے مقابلہ میں بھیج۔ زمین کی ساخت کو دیکھ کر بہت سے ایسے ثبوت ملتے ہیں جن سے اُس کی گزشتہ حالت پر ایک گونہ صحیح رائے قائم ہو سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک زمانہ میں یہ بے انتہا گرم تھی۔ اور مختلف زمینوں کے سرد ہونے کے متعلق جو تجربے اور تحقیقات کی گئی ہیں اُس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس آتیش مزاج کرہ کے ٹھنڈا کرنے میں لاکھوں اور کروڑوں برس لگے ہوں گے جب نظام شمسی کے ایک بہت چھوٹے سے کرہ کی حالت درست ہوئی اس قدر عرصہ دراز لگا تو خیال کرنا چاہیے کہ اُن کرہوں کے لیے جو اس سے سینکڑوں درجے بڑے ہیں کس قدر عرصہ درکار ہوا ہو گا۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے موجود ہیں اور نظام شمسی جیسے دوسرے نظام بھی ہیں اور اس سے پرے اور نظام ہیں اور اس کے آگے اور اور ان کے بعد اور اور یہ سلسلہ نامتناہی یوں ہی چلا جاتا ہے تو خلائے بعد کا خیال حدود ہم سے گزر جاتا ہے۔ اسی طرح جب زمانہ کا خیال کرتا ہے کہ ایک ادنیٰ اور حقیر کُترے کے درست ہونے میں لاکھوں کروڑوں برس لگ گئے ہیں تو اس گل نظام اور دیگر نظامات میں کتنا وقت صرف ہوا ہو گا تو انسان مارے حیرت کے حواس باختہ ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ دیکھتا

ہے کہ یہ عجیب و غریب حیرت انگیز کارخانہ کس ترتیب و قاعدہ سے
برآمد چل رہا ہے اور تمام نظامات ایک ہی اصول پر حرکت کر رہے ہیں
اور کیا مجال کہ اپنی حد سے تجاوز کریں تو اس حکیم مطلق کی حکمت و قوت
کی عظمت عقل و دہم میں نہیں ساسکتی جو اس کارخانہ کا چلانے والا

ہے۔ ممکن ہے کہ ایک مائنس دان یہ کہے کہ یہ سب وہم ہے کاغذات
میں سوائے مادہ اور سالمات کی حرکت اور کشمکش کے کچھ نہیں
ہے۔ تمام عالم اور آسمانی خلا میں مادہ ہی مادہ منتشر ہے جن کی
ابتدائی حالت ٹھوس ذرات کی ہے جو مختلف جسامت کے ہیں
جن کی آپس کی رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور اس میں سے
گاس نکلتی ہے جو "ضبابہ" کی شکل میں نکلتی ہے۔ یہ ضبابہ
نظام شمسی کے احاطہ کشش کے اندر گریز کی مدد راہ میں داخل ہوتا
ہے اگر بعض ان میں سے ہمارے کڑے کے پاس سے گزرتے اور اس
میں آدھل ہوتے ہیں تو رگڑ سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور ان سے
شہاب پیدا ہوتے ہیں جو اکثر زمین پر گرتے ہیں یہی اجسام بے انتہا
اصلی سیارے اور شموس ہیں۔ ان کی ترکیب انہیں عناصر سے ہوتی
ہے جو متحد ہو کر بڑے بڑے ثوابت کو بناتے ہیں۔ ان شہابوں
سے جو بعض اوقات ہماری زمین پر گرتے ہیں ہمیں اس مادہ کا نمونہ
ملتا ہے جو تمام خلائے عالمیلاگان میں منتشر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ

یہ بے انتہا اور کثیر شہابی مادہ جس کی وسعت خیال سے باہر ہے
 کہاں سے آیا؟ اس کی حالت اسبق کیا تھی؟ یہ مادہ جو ابتدا میں
 بالکل سادہ اور اجزائے لایتجزیے کی حالت میں تھا۔ اس صورت
 میں کب سے آگیا جسے ہم عناصر سے تعبیر کرتے ہیں؟ اگر ہماری
 رسائی ابتداء کی اجزاء کے عالم تک ہو بھی جائے تو بھی یہ مشکل حل نہیں
 ہوتی۔ کیونکہ پھر میں اُن قوتوں کی فعلیت پر غور کرنا ہو گا جن کے زور
 سے یہ اجزائے لایتجزیے مادے اور عوالم کی صورت میں ہویدا
 ہوئے اس سادہ سے سادہ قوت میں کہاں سے اتصال پیدا ہوا
 یہ کیمیائی قوتیں کدھر سے آئیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ اسرار قوت
 نقل کہاں سے آئی جو غیر محدود و غیر تبدیل اور تمام عالم کی رونق کی
 اصل ہے؟ ان مسائل سے بھی بڑھ کر اہم اور لاینحل مسائل ابھر رہے ہیں۔
 ایتھمر کیا ہے اور مادہ سے اس کے کیا تعلقات ہیں؟ وہ قوتیں کہاں
 سے آئیں جو ایتھر سے کیکلیا ہٹ پیدا کرتی ہیں اور جو حرارت۔ روشنی
 الکرستنی کی مختلف صورتوں میں تمام تبدیل ہنیت۔ حرکات سالمات
 اور مادہ کی اُن بے انتہا تبدیلیوں کا باعث ہوتی ہیں جو حیات کی
 نشوونما کا اصل باعث ہیں؟ ان تمام سوالات کا کوئی قطعی جواب
 نہیں اور غالباً کبھی نہ ہو۔

قدیم سے قدیم نظریہ مادہ سے لیکر جدید سے جدید نظریہ یہی مدعو ہو
 کر رہا ہے۔ ہر ایک میں کبھی لاینحل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور کبھی

اس کائنات کی علت العلل کو قریب نہیں پہنچاتا۔ اور زیادہ سے زیادہ بقول ہر ریٹ پینسر ”تمام مظاہر میں ایک نامعلوم اور ناقابل دریافت قوت کے ظہور کا ادراک“ ہوتا ہے یا جیسا کہ اسی علامہ دہرے اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل لکھا تھا۔ ”ہستی کی یہ خالی صورت جسے خیال نے ہر طرف اپنی بساط کے موافق تحقیق کیا ہے اور پھر اس سے پرے جہاں وہم خیال کے پرجلتے ہیں۔ جب اس معلوم کا اُس نامعلوم اور غیر محقق وسعت سے مقابل کیا جاتا ہے تو خیال کی یہ ساری تحقیق بیچ وبے حقیقت ہو جاتی ہے یہ خیال اور پھر اس خلائے بسیط کا خیال جس کے مقابلہ میں ہمارے لیے انتہا نظامات کی کچھ حقیقت نہیں۔ ایسا ہے کہ اس کے ذکر کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ کچھ عرصہ سے یہ طبعی ادراک کہ یہ غیر محدود و خلا بغیر کسی اصل اور سبب کے موجود ہے اور موجود رہے گا۔ میرے دل میں ایک ایسا خیال پیدا کرتا ہے کہ اس کے سامنے میں سہا جاتا ہوں“

۹

مادین کا یہ خیال ہے کہ ادھ ہی سب کچھ ہے اور مظاہر عالم کی گتھی سلجھانے کے لیے کافی ہے۔ روحانی یا انہی اثر سبب فنانہ ہے دیا قرطیس سے لے کر اس وقت تک اس کے ماننے والے موجود ہیں اور سائنس کی حیرت انگیز ترقی نے اس مذہب کو اور بھی قوی کر دیا

ہر زمانہ میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاسفہ اور علمائے علوم طبیعیات کو اس کا شوق رہا ہے کہ کوئی نظریہ ایسا قائم کریں کہ جس سے تمام اشیاء اور مظاہر کی کنہ دریافت ہو جائے اور اس خیال نے لوگوں کو مادیت کی طرف مائل کیا ہے۔ کیمیاوی تحلیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مادہ خواہ کسی صورت میں ہو اور کیسی ہی تبدیلی اس میں کیوں نہ واقع ہو جائے نہ وہ فنا ہو سکتا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح علم طبیعیات کی رو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قوت خواہ کسی شکل و صورت میں ہو اور کیسی ہی مختلف حالات اختیار کر لے وہ نہ تو فنا ہو سکتی ہے اور نہ پیدا ہو سکتی ہے پھر علم کیمیا کی رو سے ایسے مرکبات ترتیب دیے گئے جو اب تک بغیر قوت حیوانیہ کے دشوار سمجھے جاتے تھے اور آخر تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ اول مادہ کے متعلق نظریہ اجزاء کے دیمقرطیسی قائم ہوا اور جب سے آخر نظریہ اجزاء کے تجربے۔ ان تحقیقوں اور نظریہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسان دہریت اور مادیت کی طرف رجحان ہوا چلا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ کیا صرف مادہ ہی ان تمام مظاہر عالم کا باعث ہے۔ امریکا اسکے ساتھ کوئی اور شے ایسی نہیں ہے جو اس سے مختلف ہے۔ ایسی تحقیق یہ کرنا ہے کہ جب ہم کسی مظہر کو دیکھتے ہیں تو مادہ کا امین کیا نکتہ منسلک ہوتا۔ اور انکا باہمی کیا تعلق ہے؟ دوسرے اگر کوئی مظہر ایسا ہے جو مادے سے بالکل آزاد ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلیگا کہ مادہ اسکا باعث نہیں ہے۔ لیکن اسے قہا ہی امر تحقیق

طلب ہے کہ اگر ہم کسی منظر کو بغیر مادے کے نہیں پاتے تو کیا صرف مادہ ہی اس کا کافی اور روانی باعث ہے؟ فرض کر دو کوئی منظر معلوم ہے۔ اس کے چند اسباب قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ یقین نہیں کر لیا یہ اس کے کافی باعث ہیں یا نہیں۔ تو ہم ان اسباب کے نتائج پر غور کریں گے۔ اگر یہ نتائج پورے اثر سے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ اسباب کافی ہیں اور اگر نہیں تو ہم اس شے کو تلاش کریں گے جو ان نتائج کا تکملہ کرتی ہے اور جواب تک سلب نامعلوم تھا۔ مثلاً جب سیارہ یورینس دریافت ہوا تو بعض ہندسوں نے یہ دیکھا کہ جس طور پر وہ سورج کے گرد گردش کرتا ہے اور جو دائرہ وہ بناتا ہے اس کے لئے صرف سورج کی اور بعض چھوٹے سیاروں کی کشش جو یورینس سے چھوٹے ہیں اور اس کے اور سورج کے درمیان واقع ہیں اس گردکش اور دائرہ کی کافی باعث نہیں۔ اگر صرف یہی کشش ہوتی تو وہ ایسا دائرہ نہ بناتا بلکہ اس کی صورت اہر ہوتی۔ ان ہندسوں نے محض ریاضی اور ہندسہ کے زور سے یہ قیاس قائم کیا کہ ہو نہ ہو فلاں مقام پر کوئی اور شارہ یورینس سے پرے واقع ہے جس کی کشش کا اثر اس پر پڑتا ہے چنانچہ بعد میں اس مقام پر دو مین کے ذریعہ سے وہ سیارہ دریافت ہوا جسے اب نیچون کہتے ہیں۔ اسی طور پر ہم اس عالم کو لیتے ہیں اور مادہ کو جہاں تک اس کا دخل اور صفات و اثرات میں پوری پوری آزادی دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا وہ

اس کا کافی باعث ہے یا کوئی اور سے بھی ہے جو اس کا مکملہ کرتی ہے اور مادہ سے خارج ہے؟ پس اگر کوئی شے ہے تو یہہ نتیجہ نکالیں گے کہ مادہ اس عالم کا کافی باعث نہیں ہے اور اس کے بعد ہم مادہ کی حقیقت پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا وہ بذات خود قائم اور کافی ہے۔ مظاہر کائنات جن پر ہم بحث کریں گے ان کی تقسیم سرسری طور سے یہہ ہوگی۔

۱۔ قوت جو حرکت اتصال اجزائے لایعجز لے اور کشش

کیمیاء سے ظاہر ہوتی ہے۔

۲۔ حیات۔ حیوانی یا نباتی۔

۳۔ قوت۔ مدرکہ۔

۴۔ اور اک طبعی رکاشش

۵۔ جذبات اخلاقی مثلاً محبت رحم وغیرہ۔

ہماری سب سے اول تحقیق یہہ ہے کہ کیا ہم کسی ایسے مظہر یا مظاہر کو بھی دیکھتے ہیں جو مادہ سے اس قدر الگ ہوں کہ مادہ ان کا باعث نہ ہو یا باعث جزوی ہو؟ قوت اور حیات کے متعلق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں سوائے مادہ کے تعلق کے کسی اور طرح نہیں جانتے رہی قوت مدرکہ اس کے متعلق مختلف خیال ہیں۔ بعض کا یہ مذہب ہے کہ وہ مادہ سے آزاد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دماغ کا نتیجہ ہے اور بعض کا مذہب یہ ہے کہ نظام اعصابی قوت مدرکہ کا آلہ ہے اور وہ اس طور

کہ تمام افعال اور اکی کا تعلق اس نظام کی ساخت اجزائے لایتجزیے کی حرکت سے ہے اور یہی قرین قیاس معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بات رجحانی ہے کہ آیا وہ اس کا باعث کافی ہے۔ بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ قوت بلا شرکت مادہ نہیں کہیں نظر نہیں آتی۔

مگر اس میں شک نہیں کہ ادراک طبعی (کانشس نس) یعنی خالص قوت مدرکہ کا قوت مدرکہ پر غور کرنے کا فعل مادہ سے بالکل بے تعلق ہے۔ اور بلاشبہ وہ جذبات جن میں غرض کا مطلق لگاؤ نہیں ہوتا مثلاً محبت یا رحم بھی مادی تعلقات سے بری معلوم ہوتے ہیں اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایسے تمام پر لے جاتے ہیں جہاں مادہ سے کچھ واسطوں لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ادراک طبعی (کانشس نس) کو ان دیگر ادراکی افعال سے الگ سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں جن کا تعلق دماغ کے تغیرات اجزائے لایتجزیے سے ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جذبات سے ہمارے جسم اور دماغ پر کس قدر اثر پڑتا ہے مثلاً دفعتاً سر میں درد ہونا۔ چہرہ کا سرخ ہو جانا۔ نبض اور سانس کا تیز ہو جانا۔ تو ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہم مادہ کی شرکت سے بری نہیں ہو سکتے اور اسی اعتراف سے مادیین کی بن آتی ہے۔ کیونکہ بظاہر عالم کہیں بلا تعلق مادہ نہیں پائے جاتے اس کا لگاؤ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طرح ضرور ہوتا ہے لیکن اس سے

یہ ضرور نہیں کہ صرف مادہ ہی ان تمام مظاہر کا باعث کافی و دافی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو کون سی شئی ہے جو اسکا تکمیل کرتی ہے۔ شاید یہ بات عجیب معلوم ہو لیکن بہر حال یہ باور کرنا چاہیے کہ مادہ کے وجود کی شہادت سوائے قوت مدرکہ کی اطلاع کے اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی مادہ کا وجود خود قوت مدرکہ کا نتیجہ ہے جو وہ بعض واقعات سے اخذ کرتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف حواس کا یقین کرنا چاہیے اور قوت مدرکہ کے نتائج کا اعتبار نہ کرنا چاہیے انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مادہ جس سے تعلقات نہیں رکھتا بلکہ اسکا تعلق قوت مدرکہ سے ہے جو حواس کے واقعات سے نتیجہ نکالتی ہے۔ اس امر کو مشہور فلسفی بشپ بارکلی نے نہایت خوبی کیا ہے ثابت کیا ہے۔ میں یہاں اس کے فلسفہ کو بالتفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسی قدر اشارہ پر کفایت کرتا ہوں۔

مادہ کی حالتیں ہر جہت قدیم سے اپنا تکمیل لگتی ہیں۔ ٹھوس جیسے برف۔ سیال جیسے پانی اور دھانی جیسے آئس کریم یا مٹھوہ جرن۔ بعض آہل سائنس نے ایک اور حالت بھی اضافی کی ہے جو گیس بھی زیادہ لطیف ہے اور وہ شعاعی کہلاتی ہے۔ مادہ کی نسبت خیال کیا گیا ہے کہ وہ اجزائے لایخبرے سے بنا ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے اجسام ہیں جنہیں مادہ کے تمام خواص وجود میں اور ان کے باہمی تعلق کو قوت اجزائے لایخبرے کہتے ہیں۔ اور ہر ذرہ بذاتِ طبع کسی کسی کمیاء غنی سے مرکب کیا گیا یا ایک ذریعہ اجزائے لایخبرے

سے بنا ہے اور ان مختلف عناصر کے اجزاء دیمقراطیسی میں جو تناسب پایا جاتا ہے وہ کیمیاوی اتصال کے قوانین کی رو سے عمل میں آتا ہے۔

یہ اجزاء لایتجزیے اور اجزاء دیمقراطیسی کیا ہیں؟ انسان کی آنکھ نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا اور ان کے وجود کا علم ہمیں اسی طرح استدلال اور قیاس سے حاصل ہوا ہے۔ جیسے روح کا ہے۔ جزو لایتجزیے میں چند خواص و صفات مافی گئی ہیں۔

اول قوت اتصال یا کشش اجزاء لایتجزیے۔ یہ وہ قوت ہے جو ہر شے کو جو جزو لایتجزیے سے بڑی ہے مجتمع رکھتی ہے۔ یہ قوت ٹھوس حالت میں زیادہ۔ حالت سیال میں کم اور حالت دغانی میں بالکل نہیں ہوتی۔

دوئم۔ یہ خیال کیا گیا ہے کہ ہر جزو لایتجزیے ایک انتعاشی حرکت سے بحال رہتا ہے اور اس حرکت کے مختلف نتائج سے مادہ کی ٹھوس سیال دغانی اور شعاعی حالتوں میں فرق پیدا ہوتے ہیں سوئم۔ ہر جزو لایتجزیے میں نہ صرف بیرونی حرکت ہوتی ہے بلکہ ایک حرکت اندرونی بھی ہوتی ہے۔ بیرونی حرکت کل جسم یا نظام کی ہے اور اندرونی حرکت ایک حصہ جزو لایتجزیے کی دو سرے حصہ پر۔ مگر اس حرکت سے اس کی اجتماعی حالت زائل نہیں ہوتی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کا ہر حصہ الگ ہو جائے اس حرکت میں کچھ پائیدگی یا جماعتی

چہارم ہر شے کے اجزائی لایجزئی ایک ہی جسامت کے خیال کئے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک شے کا ہر حصہ ایک سا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک گیس کی دو قسمیں پیدا کرنا جو مختلف جسامت کے اجزائی لایجززائے سے بنی ہوں ناممکن ہے۔

اس سے مفصلہ ذیل نتائج نکلتے ہیں :-

- ۱۔ ایک شے کے اجزائے لایجززائی بالکل ایک ہی سے ہوتے ہیں مگر دوسری اشیاء کے اجزائے مختلف ہوتے ہیں۔
- ۲۔ مختلف اشیاء کے اجزائی لایجززائی جسامت میں مختلف ہوتے ہیں اور ان میں کامل تبدیلی ترقی نہیں ہوتی۔

۲۔ ایک شے کے اجزائے لایجززائے اپنی اندرونی حرکت میں توافق رکھتے ہیں اور اسی لئے اس روشنی میں بھی جو ان سے نکلتی ہے۔

۴۔ کسی جزو لایجززائے میں کسی عمل سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی

مادہ کی صحیح تعریف کرنا نہایت مشکل ہے اور نہ طبیعیات کی کسی

کتاب سے انہیف کا یہ لگتا ہے۔ لیکن نظریہ اجزائے لایجززائے

کا جو مادہ کے متعلق جدید نظریہ ہے (صحیح بیان مختصر طور پر کر دیا گیا ہے)

اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں اور ان میں سے ایک جزو لایجززائے

لیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے چھوٹا جزو مادہ کا ہے جس میں تمام صفات

خواص مادہ کے موجود ہیں۔ یا تو یہ مادہ یعنی مفروضہ جیسے آئین کا

جزو لایجززائے یا مرکب جیسے پانی کا جس میں دو اجزائے دیمتراطھسی

ہائیڈروجن کے ہیں اور ایک آکسیجن کا۔ اس صورت میں جزو دمقراطیسی ایک مرکب شے ہے کیونکہ از روئے علم کیمیا اس زمین پر پختہ شدہ اشیا ایسی ہیں جو مفرد یا سادہ حالت میں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک میں دو سرے سے ترکیب پانے کی (شہیدیکہ وہ ترکیب پاسکے) مختلف مقدار کا لحاظ ہوتا ہے۔ وہ بعض کو بعض شراکط پر اپنے ساتھ ملائی ہے اور بعض کو رد کر دیتی ہے۔ غرض ہر ایک سرے سے جو کیمیاوی کنش و اندفاع الگ اور مختلف ہے۔ ہم نے اجزائے لایتجزیے اور اجزائے دمقراطیسی دونوں کو دیکھ لیا۔ ان میں کائنات کی ساخت کا اصل سالا نہیں پایا جاتا بلکہ ساٹھ ستر اشیا ایسی ہیں جو اپنی صفات کے لحاظ سے الگ الگ ہیں اور جن کی ترکیب سے بیشمار ایسا مواد تیار ہو سکتا ہے جو اجزائے لایتجزیے کے گرام کے لائق ہے۔ جزو لایتجزیے کیمیاوی ساخت کے لحاظ سے اکثر مرکب ہوتا ہے۔ لیکن وہ طبعیات کی رو سے بھی مرکب ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس میں ایک اندرونی حرکت بھی ہوتی ہے یعنی اس کے ایک حصہ کی حرکت دوسرے حصہ پر جس سے کہ اس پاس کے ایشی میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور یہ حرکت مختلف قسم کے اجزائے لایتجزیے میں مختلف ہوتی ہے۔ لہذا اجزائے لایتجزیے اصل سالا نہیں ہیں بلکہ ذرات ایک کامل اور عجیب شے بنائی گئی ہے۔ جسے آنکھ نے نہیں دیکھا بلکہ قیاس نے سوچ کر نکالا ہے۔

ان کے علاوہ دوسرے علوم بھی ہیں جو واقعات سے بحث کرتے ہیں لیکن وہ اصطلاحات اجزائی لائیجری اور اجزائی ویکری میں ادا ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اور اس لئے وہ اس نظریہ پر کچھ اثر نہیں ڈال سکتے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ نظریہ بھی اُن واقعات پر جن سے وہ بحث کرتا ہے کچھ روشنی ڈالتا ہے یا نہیں۔

کیا نظریہ اجزائی لائیجری اس اہم اور عظیم واقعہ یعنی حیات پر کچھ روشنی ڈال سکتا ہے؟ جدید تحقیق کی رو سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حیات کو خواہ نباتی ہو یا حیوانی کتلہ الاوے (پروٹوپلیم) سے ایسا گہر تعلق ہے کہ بغیر اس کے وہ کہیں نہیں پائی جاتی۔ اور اگرچہ کتلہ الاوے کے کیمیاوی اجزاء بخوبی معلوم ہیں اور انسان انہیں اپنے ہاتھ سے ایک جگہ جمع کر سکتا ہے لیکن نہ تو کتلہ الاوے پیدا کر سکتا ہے اور نہ حیات جب تک کہ پہلے سے حیات موجود نہ ہو۔ اگر ہم اُن صفات کو لیں جو آہر و جدید سائنس اجزائے لائیجری میں پائی جاتی ہیں اور اُن کو ہزار ٹکڑا ہزار الٹ بٹ کر بھی حیات تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ کیشش اجزائے لائیجری کی حرکت مدامی، اور اُن اجزاء کی کیمیاوی ہونی حرکت، یہ سب مل کر بھی اس نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتے جسے حیات سمجھتی ہے اور جو خیال کی اصل بنا اور ساخت کائنات کی جزو اعظم ہے۔ سائنس نے جہاں تک تجربہ کیا ہے یہ امر بالتحقیق ثابت ہوا ہے کہ محض مردہ مادہ سے کوئی زندہ شے نہیں پیدا ہو سکتی۔

جب حیات صرف اجزائی لایبزمی یا مروہ مادہ سے پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر قوت مدرکہ تو کہاں ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اکثر اہل سائنس کا یہہ قیاس ہے کہ قوت مدرکہ مادہ کا نتیجہ ہے لیکن اب تک کسی نے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ کیونکر ممکن ہے جب قوت مدرکہ کا یہ حال ہے تو کائنات معرفت طبعی تو اس سے بھی کہیں پرے ہے کیونکہ معرفت طبعی کے معنی میں قوت مدرکہ کا اپنے باطن پر غور کرنا اور یہ اجزائے ویمقرا طبعی کے ترتیب دینے لانے اور الٹ پلٹ کرنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایثار و محبت و ہمدردی کے جذبات ہیں۔

ممکن ہے کہ مادہ میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ سب کچھ سہی لیکن سائنس ترقی پذیر ہے۔ اور جوں جوں اسے ترقی ہوگی مادہ کی تعریف میں وسعت ہوتی جائے گی۔ یہاں تک کہ کسی روز وہ ان تمام مظاہر کو بیان کر سکے گا جو اس وقت مافوق فطرت معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مادہ کی تعریف میں وسعت ہو جائے گی تو اس کے ساتھ ہی یہ دلیل بھی کہ خود مادہ اس امر کی شہادت ہے کہ قوت مدرکہ اس سے قبل موجود تھی اور زیادہ قوی ہو جائے گی جس قدر اجزائی لایبزم کی تحقیق میں زیادہ تہ کے اندر جاؤ گے اسی قدر اجزائے لایبزمی کے پیدا کرنے کے لئے قوت مدرکہ کی زیادہ ضرورت معلوم ہوگی۔ اگر بنیادی اجزائے لایبزمی کے نتیجہ ہیں تو اجزائے لایبزمی کے وجود کے لئے بے شک قوت مدرکہ کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ غرض اس مشکل کو جس طرح

چاہو حل کر نیکی کوشش کرو ایک چیز ایسی مانتی پڑیگی جو مادہ نہیں ہے۔ اور اسیں
 شک نہیں کہ ہم اس چیز کو مادہ سے الگ نہیں پائے۔ کیونکہ جس عالم
 ہمیں تجربہ ہے اس میں یہ سنگت ضروری ہے۔ لیکن یہ تجربہ محض کھٹور
 ہے۔ کائنات میں اور خود ہم میں اس امر کے اشارات اور شہادیاں
 موجود ہیں کہ یہ شے جو مادہ نہیں ہے عقل اور قوت مدرک سے
 تعلق رکھتی ہے اور اسے اپنے ساتھی ماقہ پر فضیلت ہے۔
 یہ کچھ تعجب کی بات نہیں ہے کہ روح جسم کی قید سے الگ ہو کہ
 بھی قائم رہ سکتی ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ مادہ کا نظریہ اجڑا لے لایا تجر
 اور اجڑا لے دیکر طبعی کے ذریعہ سے ظاہر کیا گیا ہے وہ خود ایک ایسی
 خالق اور عظم قوت مدرک کی شہادت دیتا ہے جسکی ہستی اس سے قبل ہے اور
 اس سے افضل ہے۔

۱۰

نظام کائنات پر نظر ڈالنے اور اپنے باطن پر غور کرنے سے ہم یہاں تک پہنچے
 کہ کوئی ایسی شے ضرور ہے کہ مادہ سے بالا ہے جسے ہم روح کہتے ہیں اور کوئی
 ایسی قوت بھی اور ہے جو اس سے بھی بالا اور افضل ہے اور ساری کائنات پر
 حاوی اور ساری ہے۔ مذہب کی اہل میں سے پیدا ہوتی ہے جس سے سائنس بخیر
 ہے اور اس سے بخیر میں اس پر حملے کرتا اور مضحکہ اڑاتا ہے۔ پچھلی صدی میں

جبکہ سائنس کی ترقی معراج کمال پر نظر آتی تھی۔ اکثر مذہب پر حملے کرنا۔ اُس کی منہسی اڑانا اور کس سے نفرت اور حقارت ظاہر کرنا اہل سائنس و فلاسفہ و حکما اور اکثر بڑے بڑے مصنفین کا عام دستور ہو گیا تھا اور یہ دستور رفتہ رفتہ فیشن ہو گیا اور یہ سمجھا جاتا تھا دراب بھی اکثر سمجھا جاتا ہے کہ مذہب بوڑھیوں کی کہانی اور بچوں کا کہیل ہے۔ یا ایک بیچا ہے جس کا ڈرامہ زمانہ طفلی سے بیٹھا ہوا ہے۔ یا بھوت پریت کا سایہ ہے جواب تک اس کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ سائنس کے پر زور اور بیجا حملوں اور اس کی حیرت انگیز ترقی سے یہ یقین ہو چلا تھا کہ مذہب کوئی دن کا ہمان ہے۔ دنیا پر اب حکومت سائنس کی ہوگی۔ اُن پیچیدہ مسائل اور گتھیوں کو سلجھائے گا جواب تک لانا خیل سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن خولوس کے زور نے اسے کمزور کر دیا۔ اور وہ نشہ جس سے اہل سائنس غموں میں اترنے لگا اور باوجود حیرت انگیز ترقی اور عروج کے معلوم ہوا کہ وہ بے بس ہے اور اپنی حد سے آگے نہیں چل سکتا۔ انگو سال اور برید لاجیسے اعدائے مذہب بے وقعت ہوتے جاتے ہیں اور ان کی بغوات پر کچھ توجہ نہیں کی جاتی۔ فرقہ ایک ناشک دلا اور یہ اس کے بانی پر و فیصر گیلے کے پر زور دلائل میں اب وہ قوت نہیں رہی اور ان کے پیرو بھی اب ویسے پرچکے ہیں۔ وہ نظم و اجتناب سے انسان کے ساتھ ہے جوں جوں انسان بڑھا وہ بھی اس کے ساتھ بڑھتا رہا۔ اس نے دنیا میں بڑے بڑے تغیرات اور عظیم انسان

اعتقادات پیدا کئے اور اس کی ترقی میں پیش پیش رہا۔ اور یہہ اب بھی
 انسان کی معاشرت اور تمدن کے پہلو اور ہر روش میں نظر آتا ہے
 اس کی حکومت انسان کے دل پر اب بھی ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی اور
 آئندہ بھی ایسی ہی رہے گی۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ اہل سائنس
 نے اس کی طرف سے نہ صرف بے توجہی کی بلکہ حقارت کا اظہار کیا۔
 بجائے اس کے کہ وہ اس مہتم یا نشان اور عجیب و غریب نظام پر جس
 کی قوت ابتدا سے اب تک بجا رہی آ رہی ہے اور جس کی حکومت
 سے باوجود انکار کے بھی انسان نہیں بچ سکتا غور کرتے اور دوسرے
 پہلو سے نظر ڈالتے انہوں نے سائنس کے بھڑے میں اس سے مُنہ
 موڑ لیا۔ صرف ایک پہلو دیکھ کر سمجھ لیا کہ دوسری طرف کچھ نہیں جالانگہ
 اگر مذہب کے پہلو سے انسانی ترقی پر نظر ڈالی جائے تو منظر زیادہ
 وسیع اور کامل ہو جاتا۔ لیکن یہہ اہل سائنس کی کوتاہ نظری ہے کہ انہوں
 نے انسانی ترقی اور تہذیب و تمدن کا انحصار محض سائنس پر رکھا۔
 حیات کی ہر حرکت اور رکشش کے کچھ نہ کچھ معنی ضرور ہیں۔ جب کوئی
 چیز دنیا میں اتفاق سے نہیں آتی۔ تو کیا مذہب جنہیں انسان کی
 تاریخ و معاشرت میں اس قدر دخل و تصرف اور قوت ہے جہل اور
 لغو ہیں؟ کیا انہیں انسانی ترقی و تہذیب و تمدن میں کچھ بھی دخل نہیں؟
 یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر اہل سائنس اور فلاسفہ کو غور کرنا چاہئے تھا
 مگر انہوں نے ان کی تنگ نظری اور ہٹ نے انہیں کبھی اس طرف

متوجہ نہ کیا۔ سائنس کی نظر ہمیشہ مذہب کی طرف سے پھری رہی اور ابتدا سے جو اس نے مذہب کی مخالفت میں کمر باندھی تو اب تک وہی مخالفت چلی آتی ہے۔ لیکن کبھی اس نے یہ غور نہ کیا کہ آخر مخالفت کیوں ہے بلکہ بجائے تحقیق کے جو اس کا شیوہ ہے اس نے اس جلتی آگ میں اور تیل ڈالا۔

ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انسان ابتدا سے برابر ترقی کرتا چلا آتا ہے اور ایک ذینہ سے دوسرے ذینہ پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس ترقی پر یہ حیثیت مجموعی نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک ایسی عجیب و غریب اور عظیم الشان حقیقت نظر آتی ہے کہ خود انسانی خیال بھی اس کے سامنے جھک کے رہ جاتا ہے۔ سب سے اول اسے حیوانات اور وحشی جانوروں سے سابقہ پڑا۔ اور ان پر غالب آکر وہ آگے بڑھا اور رفتہ رفتہ برابر ترقی کرتا رہا۔ مگر اس رستہ میں اسے بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں جھیلنی پڑیں۔ بڑی بڑی ناکامیوں کا سامنا ہوا۔ اور اب تک ترقی کے میدان میں اسے وہی ہتھیان ملے کرنے پڑتے ہیں اور اسے اپنے بنی نوع کے ساتھ ہر دفعہ اور ہر غلطی سے لڑائی لڑنی پڑتی ہے جو وہ اب تک اٹھاتا آیا ہے یہی لڑائی مقابلہ منقشہ اور جدوجہد ترقی اور تہذیب و تمدن کی جان ہے۔ ہر شے جس میں حیات ہے اور تمام امور اور خیالات میں جن کا حیات سے تعلق ہے یہی جدوجہد پائی جاتی ہے۔ تمام افعال و حرکات میں تمام

ارادوں اور نیتوں میں۔ اندرونی اور بیرونی زندگی میں ہماری زندگی کے اعلیٰ اور نازک موقعوں میں ہمارا بڑا مشاوریہہ ہوتا ہے کہ کامیابی حاصل کریں اور ناکامی سے بچیں۔ ہماری ساری طاقت اور دانشمندی اسی میں صرف ہوتی ہے۔

انسان اور دیگر تمام حیوانات میں ایک خاص فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان میں دو ایسی خصوصیتیں ہیں جو کسی دوسرے حیوان میں نہیں اور اس لئے اس کا ارتقاء دوسرے حیوانات کے ارتقاء سے مختلف ہے۔ ایک تو عقل ہے اور اس ترقی میں اس کا بڑا حصہ ہے لیکن عقل انسان کو وہ باتیں سکھاتی ہے ایک تو یہ کہ اس کا ذاتی فائدہ سب سے ضروری اور سب سے مقدم ہے دوسرے موجود وہ وقت بڑی چیز ہے۔ ہمارا سارا فائدہ اسی سے وابستہ ہے اور اسی میں ہونا چاہئے وہ سری خصوصیت انسان میں درنیت کی ہے یعنی وہ قابلیت جس کے اثر سے وہ اپنے بنی نوع سے مل جل کر جماعتوں میں رہ کر کام کرتا ہے۔ یہ وہ خصوصیتیں ایک دوسرے کی مخالفت ہیں اور آپس میں ان کی مصافحہ لیکن انہیں معلوم ہوتی عقل کا کام تفرقہ انفعال۔ اور فنا ہے۔ تمدن کی ترقی کے لئے اشار اور سوسائٹی کے فائدہ کو اپنے فوائد پر مقدم سمجھنا اپنے اعتراض و فوائد کو دوسروں کے لئے اور خصوصاً ان لوگوں کے لئے جواب تکہ وجود میں نہیں آئیں۔ قربانی کرنا ہے۔ یہہ پیشہ اور قربانی سائنس اور عقلی نہیں سکھا سکتی اس کی ہدایت عقل اور سائنس ہے

بالا ہے اور یہ ہم ہدایت مذہب سے چٹل ہوئی ہے اور اس لئے انسانی
 تمدن و ترقی مذہب پر مبنی ہے۔ ارتقار کا مقصد سعید و جہد اور قربانی
 سے حاصل ہوتا ہے اور یہ ہم صرف مذہب میں پایا جاتا ہے جس کی ہمت
 عقل سے بالا ہے۔ عقل اس کی مخالف ہے اور اس لئے ضرور ہے کہ
 عقل مذہب کے تابع رہ کر جہد و جہد کرے۔ ورنہ اگر وہ غالب آ جائیگی
 تو شیرازہ نظام تمدن بکھر جائے گا۔ ارتقائے عالم میں افراد و سوسائٹی
 کے لئے قربانی کر دینے جاتے ہیں۔ عقل افراد کو اپنے فائدے کے لئے سعی
 کرنا سکھاتی ہے اور انسانی ترقی کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ مذہب میں
 ذاتی اور شخصی قربانی اور ایثار سکھاتا ہے۔ نہ صرف ان لوگوں کی خاطر
 جو ہمارے آس پاس زندہ موجود ہیں بلکہ اُن لوگوں کے لئے بھی جتنی
 زمانہ میں آئیں گے اور ابھی وجود میں نہیں آئے۔ حالانکہ یہ امر ذاتی
 فائدے کے خلاف ہے۔ غرض انسانی تمدن میں دو مخالف رجحانات کی
 نشوونما ہوتی ہے۔ ایک وہ جس میں افراد کو سوسائٹی کے تابع ہونا
 پڑتا ہے اور دوسرا رجحان عقلی ہے جسے اس اتباع میں جس میں اس
 کا مطلق فائدہ نہیں بلکہ زیادہ تر ایسے لوگوں کا فائدہ ہے جو ابھی وجود
 میں نہیں آئے تامل اور حذر ہے۔ لیکن ترقی وہی قوم کر سکتی ہے جس
 میں دوسرا رجحان پہلے رجحان کے تابع ہے مگر اس اتباع کے لئے
 عقل یا سائنس کی کتاب میں کوئی فتویٰ نہیں ملتا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر
 غور کریں کہ وہ کس قدر تباہ کن اور کس قدر بے بنیاد ہے تو عقل صرف

ایک فرض پر زیادہ زور دیتی ہے جس کے سامنے باقی تمام خیالات
 بیچ ہوں۔ اس کی ہدایت یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عمر کے ان چند
 لمحوں کو کام میں لایا جائے اور حتی الوسع ان سے فائدہ اٹھایا جائے
 انسان تکلیف سے بچے۔ راحت حاصل کرے اور یہ چند دم جو ہمیں
 ستھارے میں آرام سے بسر ہو جائیں۔ اور اسی خیال سے انسان
 دولت کماتا ہے اور شہرت اور قوت حاصل کرتا ہے اور طرح طرح کے
 ایسے کام کرتا ہے جن سے عیش و راحت اور لطف نصیب ہو۔ اگر
 یہ رجحان اپنے روک ٹوک ترقی کرتا رہے تو انسانی ترقی رک جائے
 اس لئے اسے ایک دوسرے رجحان کے تابع ہونا پڑتا ہے جس کا
 ذکر ہم ابھی کر چکے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں اصل ترقی ہوتی وہاں اخلاقی
 اور مذہبی رجحان غالب رہا اور عقل اُس کے تابع رہی عقل بے شک
 ہماری رہبر و رہنما ہے لیکن اس کا احاطہ محدود اور اس کی نظر تنگ
 ہے۔ اور اس لئے ضرورت ہے ایک ایسی ہدایت کی جو اس سے آگے
 ہمیں لے جائے اور یہ کمی مذہب سے پوری ہوتی ہے۔ اکثر کہا جاتا
 ہے کہ جو لوگ مذہبی اور اخلاقی زندگی کے بالکل قائل نہیں وہ باوجود
 اس کے نیک نیت اور بخیر اور نیک چلن ہوتے ہیں لیکن یہ امر ماننے
 یا نہ ماننے پر منحصر نہیں ہے۔ انسانی تمدن یا انسانی ترقی چند شعبوں
 یا ایک سو دو نسل کا کام نہیں ہے قروں اور نسلوں کی جہد و جد کے بعد
 حالت درست ہوتی ہے۔ جو شخص کسی اصول اخلاق و مذہب کا قائل

نہیں ہے وہ بھی اسی سلسلہ تمدن کی پیداوار ہے۔ اس کی نشست و برخاست جیت۔ طرز خیال۔ غرض کل حرکات و افعال اُسی سانچے میں ڈھلے میں اور اُسی سوسائٹی سے اثراتاً تعلیماتاً صحتاً لے وہ ہزار زبان سے انکار کیا کرے مگر جو رکش و رُحانِ طبیعت اس میں پیدا ہو گیا ہے وہ اسے زایل نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ اپنے آپ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ مجبور ہے۔ اور بات بات میں انہی نظامِ اخلاق و مذہب کا تاج ہے جس سے وہ انکار کرتا اور جس کی وہ تنہیک کرتا ہے۔

یونان کی عقلی ترقی دنیا کی تاریخ میں بے نظیر ہے اور بڑے بڑے اہلِ ارادگی رائے ہے کہ باوجود زمانہ موجودہ کی حیرت انگیز ترقی کے ہم بھی تک اس درجہ کو نہیں پہنچے اور ہم اب بھی سقراط، افلاطون و ارسطو وغیرہ جیسے لوگ نہیں کر سکتے۔ لیکن باوجود اس زبردست عقلی ترقی کے وہ ایسا نیست و نابود ہوا کہ گویا کبھی پتا ہی نہ تھا۔ یہ اس لئے کہ اس ترقی میں عقل غالب آگئی تھی اور اخلاقی و مذہبی اصول تابع عقل کر دیئے گئے تھے اسی بد اخلاقی و بد مذہبی نے روما کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن یہودی اور ہندو باوجودیکہ وہ صدیوں سے محکوم اور غلام ہیں اب تک باقی ہیں اور ان میں ترقی کی صلاحیت موجود ہے۔ روما و یونان کے زوال کی تاریخیں پڑھنے سے حیرت و عبرت ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا سبق ہے اُن اقوام کے لئے جو دنیا میں بڑھنا اور ترقی کرنا چاہتی ہیں۔

انسان کی طبیعت اسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ایک حالت پر قائم نہیں

رہنما ایک چیز کے حاصل ہونے پر دوسری اور دوسری سے تیسری کی طرف
 ہکتا ہے۔ جب بھوک لگی تو کھانے کی تلاش ہوئی رفتہ رفتہ جب روٹی بیت
 بھرٹنے لگی تو بھوک تو ایک طرف رہ گئی کھانے کا مدار ذائقہ پر آٹھیرا۔ اور
 اس چاٹ میں اس نے وہ ترکیبیں اور نراکتیں پیدا کیں کہ کچھ انتہا نہیں
 کپڑا بدن کی حفاظت اور راحت کے لئے تھا اُسے اس نے وجہ زیبائش
 اور آرائش بنالیا۔ وہ حقیر جو نیچر اچوسر چھانے کے لئے بنایا تھا ایک
 شاندار مل بن گیا ہے۔ جس میں تمام سامان آرائش و حسن جمع ہیں۔ اسی
 طرح اس نے دولت و حکومت قوت حاصل کرنے کی کوشش کی اور جوں
 جوں اس کے دل کا مدعا حاصل ہوتا گیا اس کی ہوس اور بڑھتی گئی اور
 اس کے خیال کی جولانی میں اور وسعت ہوتی گئی۔ اور ہر شے میں نئی نئی
 نراکتیں اور لطافتیں پیدا ہوتی گئیں اور وہ ان میں ایسا محو ہوا کہ بالآخر یہی
 اس کے زوال کا باعث ہوئیں۔ اہل یہہ ہے کہ انسانی ترقی باطن سے
 شروع ہوتی ہے اور انسانی تفضل بھی باطن ہی کی طرف ہوتا ہے جو
 لوگ جسمانی آرام اور مادی راحتوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ اسی کو اہل ترقی
 سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ درجہ اسفل میں رہتے ہیں اور کبھی درجہ اعلیٰ کو نہیں پہنچتے
 جو ہمیشہ باطن کی ترقی سے حامل ہوتا ہے۔ یہ جسم عارضی اور فانی ہے اور
 اس کے ساتھ اس کی ساری خوشیں اور رحمتیں اس کی ساری حکومت اور
 قوت بھی فنا ہونے والی ہے جسم کے چھوڑنے کے بعد روح رہ جائے گی اور
 وہ ہمیشہ رہے گی جس نے اپنی غفلت اور خود غرضی کو ویاکراشتار کو ترجیح

نہیں دی جس نے اس ہدایت کے نور سے جو مذہب کے ذریعہ سے
 ہوتی ہے اپنے آپ کو منور نہیں کیا اور اپنے باطن اور روح کی صفات
 کی طرف توجہ نہیں کی تو اس کی روح عالم ارواح میں بھی اونٹنے کی حالت
 میں رہے گی۔ فارون کا اصول ارتقا صرف لجسم اور اس کے علائق تک
 ہے۔ جب جسم کا خاتمہ ہو گیا۔ اُس کے اصول ماننے والوں کو اور ذرا
 دوسری طرف بھی توجہ کرتی چاہئے جو اصل ترقی سے اور جس کا سلسلہ
 ابد الابد تک رہنے والا ہے۔ جسم کے چھوڑنے کے بعد روح جس
 حالت میں یہاں تھی اُسی حالت میں عالم ارواح میں پہنچتی ہے۔ اگر وہ
 یہاں اونٹنے کی حالت میں تھی تو وہ وہاں اونٹنے کی حالت میں رہ کر ترقی
 کرے گی اور یہاں کی جسمانی خواہشات غالباً اس کی تکلیف کا باعث
 ہوں گی۔ اگر اس نے یہاں ترقی کی ہے تو ترقی یافتہ حالت میں پہنچے گی
 اور وہاں سے ترقی کر کے اپنے سے اعلیٰ دوسرے عالم ارواح میں
 جائے گی اور اسی طرح ترقی کر کے اس سے بھی اعلیٰ عوالم میں پہنچے گی
 اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ کیونکہ جس طرح سیاروں کے
 نظم و انتظام اور لائحہ عمل ہیں اسی طرح نظامات روح بھی متحد و بشمار
 ہیں۔ یہ ہے اصل اور صحیح اصول ارتقا جس کا سلسلہ ناقص ہی ہے اور
 لازوال ہے۔ اس لئے انسان کا فرض ہے کہ وہ اونٹنے کی خیالات کو
 چھوڑ کر درجہ اسفل سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرے۔ جس کی ہدایت نہیں
 مذہب کرتا ہے۔

غرض سائنس انسان کا لائق تعلق کائنات سے اس طور پر ظاہر نہیں کر سکتا جیسا کہ مذہب کرتا ہے۔ کیونکہ سائنس کا دائرہ محدود ہے۔ اس کی رسائی صرف مادی اشیاء تک ہے۔ لیکن مذہب کی حکومت بہت وسیع ہے۔ اور وہ مادی اور غیر مادی دونوں ملکوتوں پر حاوی ہے اور اس کے اصول دور دور تک پہنچتے ہیں۔ جہاں سائنس کے پر جلتے ہیں۔ مذہب نہ صرف اُن فرائض کو ادا کرتا ہے جو متعلق انسان کے نفس سے ہیں یا جو دوسروں سے متعلق ہیں۔ بلکہ وہ اُن فرائض کا بھی خیال رکھتا ہے جو اُن لوگوں سے متعلق ہیں جو ایسی وجود میں نہیں آئے نہ صرف یہی بلکہ وہ اس عالم سے بھی متعلق ہے جہاں ہیں اس دنیا سے کوچ کرنے کے بعد جانا ہے۔ سائنس انسان کی روح اور روحانی عالم اور عقیدے کا انکار کرے کیونکہ وہ کوتاہ نظر ہے۔ لیکن اس کے انکار سے کسی شے کی ہستی زائل نہیں ہو سکتی۔ اہل سائنس اپنے بھروسے براہِ علم پر اس قدر تازاں اور مغرور ہیں کہ جو بات ان کے علم میں نہیں اس سے وہ جھٹ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور چند قانون قدرت جو انہیں معلوم ہیں ان پر اس قدر بھروسہ ہے کہ جو بات ذرا ان کے خلاف نظر آئے فوراً کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے یہ خلاف قانون قدرت ہے۔ گویا کائنات کے تمام قوانین قدرت پر حاوی

ہیں جو ذرا ہوشیار ہیں۔ انہوں نے ایک دوسری ترکیب نکالی ہے
ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے یا ہمیں اس کا علم نہیں
لیکن یہ جواب خود ان "سائینٹفک" ہے۔ سائنس جستجو تلاش اور
تحقیق سکھاتا ہے۔ تحقیق سے اعراض کرنا مسائل کی ذات کے خلاف ہے
لیکن اہل سائنس کی یہی ہمیشہ کی عادت رہی ہے جو اسوران کی
تحقیق اور ان کی حدود سے باہر ہیں ان کے تو منکر ہی ہیں لیکن
سائینٹفک تحقیقات کو بھی انہوں نے ہمیشہ اسی نظر سے دیکھا ہے۔
ڈاکٹر ڈریپر نے اپنی کتاب میں اہل مذاہب پر تو جا بجا طعن و
تشنیع کی ہے کہ انہوں نے سائنس کی مخالفت کی لیکن انہیں یہ بھی
ضرور معلوم ہو گا کہ خود اہل سائنس نے تمام سائینٹفک تحقیقات کی ابتدا
ابتداء میں کس قدر مخالفت کی ہے۔ اور جب کبھی اور جہاں کہیں سائنس
میں کوئی نئی دریافت یا تحقیقات ہوئی تو سب سے اول اس کی مخالفت
میں اہل سائنس آستینیں چڑھا کر آئے۔ کوپرنیکس۔ گلیلیو اور ہاروے
کے نام سے کون واقف نہیں۔ انہوں نے سائنس میں ایسے ایسے
ہتکشافات کئے ہیں جو امتیامت یا دگار رہیں گے۔ لیکن ان کی
مخالفت سب سے اول نہایت شدت کے ساتھ ان کے ہم عصر اہل
سائنس نے کی۔ جب نچمن فرنیکن نے رائل سوسائٹی کے سامنے براہ
کی بحث کی تو تمام اہل سائنس نے اسے بے وقعت بنایا اور رسالہ
"فلوسوفیکل ٹرنسیر ایکشن" نے اس مضمون کو درج کرنے سے انکار کیا

حالانکہ وہی چیز آجکل کس قدر مفید اور کارآمد ثابت ہوئی اور اس کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ جیب تنگ نے روشنی کے نظم یہ انتعاشیہ کے عجیب و غریب ثبوت پیش کئے تو سائنس دانوں نے اس کی خوب ہنسی اڑائی۔ سریمفرتی ڈیوی نے جیب یہ خیال ظاہر کیا کہ لندن میں گیس کی روشنی ہو سکتی ہے تو اہل سائنس نے اس کا مضحکہ اڑایا اسلئے نے جب یہ تجویز کی کہ بورپول اور مانچسٹر کے ریلوے روڈ پر جن گاڑی چلائی جائے تو اس وقت کے بڑے بڑے اہل سائنس پر نے شہادت میں بیان کیا کہ یہ ناممکن ہے کہ اس کی رفتار پارومیل فی گھنٹہ بھی ہو سکے۔ جب نامور اور مشہور منجم ارے گونے برقی ٹیلیگراف کے متعلق بحث کرنی چاہی تو فریج اکاڈمی آف سائنس نے اس کی خوب ہنسی اڑائی اور اسے بحث نہ کرنے دی۔ یہ چند عام اور معمولی نظریا پیش کی گئی ہیں ورنہ سائنس کی ہر شاخ کے متعلق سیکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی نے کوئی نئی تحقیقات کی تو سب سے اول اہل سائنس نے اس کی مخالفت کی۔ جب سائنس کے متعلق اہل سائنس کا یہ حال ہے تو روحانیت کے متعلق وہ جس قدر شدید و مد کے ساتھ مخالفت کریں کم ہے۔ لیکن وہ امور جن کی وہ مخالفت کرتے ہیں اور جن کے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں ایک روز مسلم ہو جائیں گے اور انہیں اپنی مخالفت پر خود افسوس کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے دیدہ و دانستہ اپنے ہاتھ اپنے علم کو محدود رکھا۔ اہل سائنس اہل مذہب کو تعصب کا الزام

دیتے ہیں لیکن ان کی ضد اور ان کا تعصب ان سے کچھ کم نہیں
ان کے ذرا سے علم نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ تحقیق و تجسس جس پر
انہیں ماز ہے وہ صرف ایک نہایت تنگ نظر تک محدود رکھتے ہیں
اس کے آگے دیکھنے سے وہ صاف انکار کرتے ہیں اور محض تعصب
کی وجہ سے اپنی تحقیق کا وارہ وسیع کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ وقت
آتا ہے جب انہیں مجبوراً اس خول کو توڑ کر باہر نکلنا پڑے گا۔

غرض اگر ہم روح کی ہستی اور اس کی قوت سے جس کے متعلق بے
انتہا واقعات اور بہت قوی دلائل موجود ہیں انکار کر دیں اور مذہب
کو جس کے اصول کی زیادہ تر بنیاد اسی پر ہے انسانی تمدن سے خارج
کر دیں تو انسان کی زندگی محض بے سود و بیکار اور بے برگ و ثمر رہ جاتی
ہے اگر انسان صرف اسی مادی دنیا کو اور اس چند روزہ زندگی کو اپنا
نتیجہ سمجھ لے تو کیا ان انسانی تناؤں کے لئے جو اس کے دل میں موجیں
بار رہی ہیں یہ دنیا کافی ہو سکتی ہے؟ کیا انسانی حیات کا مقصد صرف
اتنا ہی ہے کہ وہ یہاں آئے اور چند روز بری چھکی سی طرح کاٹ
کر چل دے؟ کیا علوم طبیعیات سچے اخلاق اور سچے ایثار کی ہدایت
دے سکتے ہیں؟ اگر صرف مادہ ہی اہل حقیقت ہے اور طبیعیات
دریاضیات کے قانون اس کے فرمانروا ہیں تو انسان محض ایک چلتی
پھرتی گل ہے۔ اور اس کے بعد دنیا میں کوئی قوت ہے تو ایک وحشیانہ
قوت ہے جو سب پر غالب آجائے گی۔ خیر و شر یا برائی بھلائی صرف

یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ذاتی یا تمدنی ذلیل و حقیر اغراض کے مطابق یا غیر مطابق ہے۔ بلکہ اس کا تطابق یا غیر تطابق اس قانون سے ضروری اور لازمی ہے جو ہم سے بالا اور الہی قانون ہے۔ انسان کے دل سے اس قانون کے خیال کو مٹا دو۔ اور خدا۔ حیات جاوید۔ انصاف و عصمت اور عذاب و ثواب کے خیالات نکال دو تو انسان کیا رہ جاتا ہے۔ صرف ایک وحشی جانور بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اس سے ترقی کا مادہ سب زائل ہو جائے گا۔ اور مادیت کے زہر سے سیمے اور پاکیزہ اخلاق مرجھا جائیں گے۔ افسوس اُن بیچاروں پر جو ہوش سنبھالتے ہی محنت و مشقت میں بہت جاتے جھپٹتے ہیں اور مصیبتیں برداشت کرتے ہیں کس لئے؟ اس لئے کہ چند غافل ناکوسوں کی عیش و عشرت کا سامان بہم پہنچائیں۔ افسوس ان پرچین کی ساری عمر اس فکر و ترو میں کٹ گئی کہ کُلّی طرح دولت ملے جو اصل مسرت ہے دولت ملی۔ اس وقت جبکہ آفتیں بہت بہت اور بلائیں جھیلنے جھیلنے کر چک گئی۔ آنکھوں کی روشنی مہم پر لگ گئی۔ نہ پہلی سی سکت رہی نہ پہلا سا جھل تو ٹکڑی میں اضمحلال اور عناصر میں اختلال آ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ صرف دولت مسرت کا باعث نہیں یا اس وقت بے مانگے بلا محنت مشقت کے ملی جبکہ جوانی کا بھوت سر پر سوار تھا۔ اور بچا ہے مسرت کے زحمت اور آفت کا باعث ہوئی۔ کاشش ضبط نفس ہوتا۔ تھوڑی سی قناعت اور اعتدال پر نظر نہ دیتا اور دولت سے جسمانی عیش انتہا سے مسرت

ذریعہ خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن حصول دولت و عیش کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہو کا تھا۔ خود اس میں اس قدر بلائیں اور آفتیں بھری ہیں کہ خوشی مفقود ہو جاتی ہے۔ اصل خوشی اعتدال قناعت اور ضبط نفس میں ہے۔ بشرطیکہ انسان کسی مقصد اعلیٰ کے حصول میں مشغول ہو۔ اور یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ باطن کی روشنی کی جھلک سے بیرونی حالات پر اثر پڑے۔ بیرونی حالات کے موافق کر لینے اور مادی تان کے حصول سے جو لوگ دل کو مطمئن اور باسرت بنانا چاہتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ دل کی خواہشات کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ اس کی گہرائی کی کوئی تہا ہے۔ بلکہ کام دوسری طرف سے شروع کرنا چاہئے۔ اپنے ارادے میں قوت نفس پر جب اور ضبط حاصل کرنا اور خواہشات نفسانی کو اس کے تابع بنانا چاہئے تاکہ قلب کا اثر مادی حالات و خواہشات پر پڑے اور وہ اس کے مطیع و مسرت کا باعث ہوں۔ اسی وقت اعتدال و قناعت نصیب ہوگی اور کام میں سہولت و استقلال پیدا ہوگا۔ لیکن اس سے بھی اہم مسرت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ بے نفسی اور بے غرضی سے کام لیتا ہے۔ حیات انسانی کی تہ میں رنج و الم ہے۔ انسان ہر طرف سے خطرے اور بے اطمینانی سے گھرا ہوا ہے اور زیادہ تر وہ جو کھیل اور تفریح اور دیگر اشغال میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنے آپ کو بھلائے رکھے اور دلی کاوشوں کی طرف اس کا خیال نہ جائے۔

انسانی فطرت کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ انسان خوشی کی تلاش اور حصول سے نہیں بلکہ اپنی مصروفیت سے آرام زندگی کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن یہ عام مصروفیت اعلیٰ درجہ کی ہے اعلیٰ درجہ اس کا اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ بے غرض اور بے نفس ہوتا ہے اور دوسروں کو مسرت اور خوشی پہنچانے کے لئے اپنے تئیں بھلا دیتا ہے۔ مذہب کی زبان میں اسے ثواب کا کام کہتے ہیں۔ وہ ایک تنگ دائرہ سے نکل کر انسانی ہمدردی اور اخلاق کے اعلیٰ طبقہ میں جا پہنچتا ہے اور دوسروں کو راحت پہنچانے کے خیال میں وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے سچے مذہب کی تعلیم یہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک سچے مذہبی آدمی کی خوشی زیادہ پائدار اور مستقل اور بے غل و غش ہوتی ہے اور اسے اپنے کام پر زیادہ اطمینان ہوتا ہے وہ گزشتہ کا شکر اور حال پر قناعت کرتا اور آئندہ کی توقع رکھتا ہے تجلات اُس بوالہوس وہ لت کے بندے کے جو گزشتہ پر پختا تا اور حال میں مذہب اور بے اطمینان رہتا ہے اور آئندہ زمانہ اسے تاریک نظر آتا ہے۔

ہم نے جو گزشتہ اوراق میں انسان کی مذہبی اور روحانی قوت پر بہت زیادہ زور دیا ہے تو اس کے یہ معنی نہ سمجھ جائیں کہ عقل یا سائنس وغیرہ بیکار یا گمراہ کرنے والے ہیں بلکہ اس رخ پر زیادہ

اس لئے دیا گیا ہے کہ آجکل سائنس کی چمکا چوند سے لوگوں کی نگاہ
 اس قدر خیر ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے رُخ پر نظر نہیں ڈالتے۔ ورنہ
 سائنس و فلسفہ کے کارآمد ہونے سے کسے انکار ہو سکتا ہے۔ اور مادی
 ترقی سے اس نے انسانی تمدن کو جو مدد دی ہے وہ ظاہر ہے لیکن یہ
 ضرور ہے کہ محض سائنس کی ترقی انسانی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور نہ
 اُسے اُس رتبہ پر پہنچا سکتی ہے جو اس کا اصل منشاء و مقصد ہے۔
 پھر سائنس اور مذہب میں اختلاف و مخالفت کیوں ہے؟
 غور کرتے پر معسوم ہو گا کہ اس اختلاف و مخالفت کی کوئی وجہ نہیں
 یہ محض غلط فہمی پر مبنی ہے۔

مذہب کی بنیاد مافوق العادۃ پر ہے اور سائنس کی بنیاد
 عقل پر۔ اہل مذہب سائنس سے اس لئے ڈرتے ہیں کہ سائنس
 کے اصول اور اُس کے انکشافات مذہب کو کمزور اور زائل کر دے
 گے۔ حالانکہ یہ خیال محض باطل ہے۔ سائنس صد ہا سال ہی برابر ترقی کرتا
 چلا آتا ہے لیکن وہ مذہب کی بنیاد نہ ہلا سکا۔ مذہب کی قوت ابھی
 تنگ و سیسی ہی قائم ہے اور قائم رہے گی اس لئے کہ جس شے پر مذہب
 کی بنیاد ہے وہ سائنس کی دسترس سے باہر ہے۔ خیال مافوق العادۃ
 عقل سے باہر ہے اس لئے کہ اس کا تعلق دل سے ہے دماغ سے
 نہیں۔ اور یہ ایک ایسا وجدان قلب ہے جس میں غیر محدود کے محسوس
 کرنے کی قوت ہے حالانکہ عقل بذاتہ محدود ہے۔ غیر محدود یعنی خدا

پہنچنے اور پہچاننے والا دل ہے عقلی استدلال سے اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اولہ و براہین اسی کے لئے سفید ثابت ہو سکتی ہیں جس میں پہلے سے یہ وجدان ہے اور خدا کو مانتا ہے۔ جو نہیں ماننا اس کے لئے تمام ولائیں بیکار ہیں۔ لہذا اہل مذہب کو سائنس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں اگر زمین گردش کرتی ہے تو اور آسمان بہتر ہے تو مذہب کو اس سے کیا تعلق؟ اگر کوئی ستارہ دریافت ہو تو مذہب پر اس کا کیا اثر؟ اگر زمین کے اندر سے نئے نئے آسمان شجر نکلیں اور ان سے انسان کی قدامت پر روشنی پڑے تو مذہب کو اس سے ڈرنے کی وجہ؟ اگر کشش ثقل نے سائنس میں انقلاب پیدا کیا اور بہت سے مسائل عالم کو حل کیا تو بہت مبارک۔ مذہب اس سے کیوں خائف ہو؟ اور نظریہ ارتقا انسان کی ترقی کے اصول کو بتاتا ہے تو بتائے مذہب کیوں اس سے گھبرائے۔

جب مذہب کی حالت ایسی مستحکم اور قوی ہے تو پھر اہل مذہب کیوں اہل سائنس سے لڑتے اور جھگڑتے اور ان پر ارتداد و کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ مذہب انسان کے ساتھ اس وقت سے ہے جب سے اس نے ہوش سنبھالا اور جبکہ سائنس کا نام و نشان بھی نہ تھا اس لئے مذہب کو علاوہ روحانیات و معاشریات کے وہ کام بھی کرنا پڑا جو سائنس سے مخصوص تھا۔ عرض ابتداء میں مذہب روحانی اخلاقی

معاشرتی سیاسی اور سائنسنگ تمام انسانی شعبوں پر حکومت کرتا رہا اور مذہب کا ہادی معلم بھی تھا فلاسفہ بھی تھا اور حاکم بھی تھا لیکن مذہب و اخلاق کو چھوڑ کر باقی امور ضمنی تھے اور وہ مجبوراً مذہب میں داخل کر لئے گئے تھے۔ انسان سے جب ترقی کی اور اس کا تجربہ اور تمدن وسیع ہوا تو سر پر شعبہ الگ ہونا شروع ہوا اور ان میں نئی نئی باتیں اور نئے نئے انکشافات شروع ہوئے الہی مذاہب نے جب یہ دیکھا تو یہ امر ناگوار گزرا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ ان کی یہ ترقی ہماری مخالفت میں ہے جو امور ابدان و حفظانِ صحت کے متعلق تھے وہ علم طب نے سنبھال لئے جو ملکی تھے وہ علم سیاست نے لے لئے اور جو نجوم و شمس و آمار کے متعلق تھے وہ فلکیات کے تحت میں آ گئے۔ مگر الہی مذاہب ایک مدت تک انہیں باتوں پر جے رہے جو ابتدائیں ضمنی ان علوم کے متعلق مذہب کی ذیل میں آ گئی تھیں اور علمی ترقی سے انکار کرتے رہے اور اس کی ترقی کو مذہب کی مخالفت اور استیصال کا باعث سمجھتے رہے لیکن درحقیقت ان امور کو نہ پہلے مذہب سے تعلق تھا اور نہ اب ہے اور نہ ان کی ترقیوں مذہب کے رستے میں حائل ہو سکتی ہیں۔ اور نہ اسے کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں کیونکہ سائنس مذہب پر کسی طرح نہ حمل کر سکتا اور نہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے جس پر مذہب کی بنیاد ہے وہ سائنس کی دسترس اور رسائی سے باہر ہے۔

اب ہی سائنس کی مخالفت مذہب سے ہو رہی ہے بالکل ہی اور

محض ہٹ دہرمی اور جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ سائنس مذہب کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ سائنس استدلال عقلی پر مبنی ہے اور سب چیزوں کو اسی سے پرکھتا ہے۔ جو چیزیں اس کے اصول پر پوری نہیں اترتیں ان کے ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ صرف عقل ہی ایک خصوصیت انسان کی نہیں بلکہ اس میں دوسری قوتیں بھی ہیں اور احقاق حق میں صرف عقل ہی پر وارد مدار نہیں ہوتا بلکہ اور قوتیں بھی کام میں آتی ہیں۔ انسان کی اخلاقی و روحانی قوتیں کچھ کم اہم نہیں ہیں۔ مثلاً حسن کی دریافت کے لئے ذوق ایسا ہی ضروری ہے جیسی عقل۔ احقاق حق میں عقل میں تک کام دیتی ہے جہاں تک سلسلہ علت و معلول کا تعلق ہے لیکن جہاں اس کے سوائے کچھ اور بھی ہے تو وہاں روحانی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جب معمولی باتوں کی تحقیق میں عقل حالات و عادات و اغراض سے بھٹک جاتی ہے تو ان معاملات میں اس کی کیا پیش جاسکتی ہے جن کا زیادہ تر تعلق تیز و جھانی پر ہے چوکہ مذہب کی بنیاد فوق العادہ پر ہے جو عقل سے بالا ہے اس لئے سائنس وہاں نہیں پہنچ سکتا اور اپنی نادانی اور نا فہمی سے اس پر حملہ کرتا اور اس کے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ ایک بات اسے اور ہاتھ لگ گئی ہے۔ جب اس کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتیں تو وہ صاف کہہ اٹھتا ہے کہ یہ خلاف قانون فطرت ہیں۔ گویا تمام قوانین فطرت

اس کے دیکھے جالے میں۔ اور وہ ان سب پر مادی ہو چکا ہے اول
 تو اس کرہ کی جس پر ہم آباد ہیں بساط ہی کیا ہے دوسرے جو چند
 قانون فطرت ہیں معلوم ہیں بالکل محدود میں اور وہ صرف مادی
 حالت سے متعلق ہیں عقل خود محدود ہے اور سائنس جس کی بنیاد
 اس پر ہے اور بھی محدود ہے۔ اُسے غیر محدود کا علم یا معرفت کیسی
 ہو سکتی ہے۔ وہ مادی حالت سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اگرچہ اس کے
 متعلق بھی اس کا علم بہت محدود ہے۔ پھر اس محدود علم اور یک طرفہ
 علم پر اس کے یہ دعویٰ بیچ ہیں اور بغیر اس کوچہ میں قدم رکھے جو مادہ
 سے بالابے اور بغیر اس تحقیق و معرفت کے جو اس دائرہ میں داخل
 ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی اس کا انکار ناقابلِ سماعت ہے۔ ایسی صورت
 میں سائنس کا مذہب کا منکر یا مخالف ہونا سرسرا دانی و نا اہمی ہے
 اہل سائنس کو زیادہ عالی ظرفی زیادہ وسیع النظری زیادہ حوصلہ و
 تحمل اور زیادہ تحقیق و تجسس سے کام لینا چاہیے۔ اپنی آنکھوں پر
 پٹی باندھ کر یہ کہہ دینا کہ آفتاب کا وجود ہی نہیں اور جب دوسرے
 اس کے ہونے کی شہادت دیں تو انھیں جھٹانا سائنس اور فلسفہ
 کے اصول کے خلاف ہے۔ مگر باوجود کثرت واقعات و دلائل وہ آج
 انکار پر مقرر ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تعصب اور
 ان کی ہٹ دھرمی نہ مبی تعصب اور فساد سے کہیں بڑھی ہوئی ہے۔
 جس طرح علمائے طبیعات و مریدان ارتقا کو اس بات کی

ضرورت ہے کہ وہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں اور اپنی حدود سے
 آگے نہ بڑھیں۔ اسی طرح اہل مذہب کو بھی چاہئے کہ وہ احتیاط سے
 کام لیں اور اپنی حد سے تجاوز نہ کریں۔ ایک حد ہے جہاں مذہب
 کو ترک جانا چاہئے۔ اور ایک حد ہے جہاں سائنس کو ٹھہر جانا چاہئے
 اور یہاں پہنچ کر سائنس اور مذہب نہ صرف اپنے پرانے قہقے
 قبضے اور عداوتوں کو بھلا دیں۔ بلکہ دور و دورے ہوئے بھائیوں
 کی طرح من جا میں۔ عالم طبعیات کو ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے قبل
 اس کے کہ وہ کائنات کا مسئلہ کو حل کرے۔ اور اسی طرح اہل مذہب
 کو بھی۔ ان کانٹا اور ایک ہے۔ یعنی انسان کی ترقی اور یہودی
 لیکن ایک کا مقصد مادی اور ظاہری ترقی ہے اور دوسرے کا مقصد
 باطنی اور روحانی ترقی۔ ایک استدلال عقلی اور استقرا کے رستہ اپنی
 منزل مقصود کو پہنچتا ہے اور دوسرا جذبات اور تخیل کی راہ سے لیکن
 کسی کو حق نہیں کہ وہ دوسرے کو بخارج کر دے۔ کائنات کی انتہائی
 صداقت کا معلوم کرنا کوئی بری بات نہیں اور جو کوئی اس میں کوشش
 کرتا اور بددیتا ہے بہت اچھا کرتا ہے۔ اگر خدا کا خیال ہمارے
 دل و دماغ میں جاگزیں ہے تو پھر اسے نکال نہیں سکتی۔ بزور اسے
 ضرور یہیں پاسے گی۔ اور جو شخص اس کوشش میں ہے کہ اس خیال کو
 نکال دے اور خدا کو کائنات سے خارج کر دے وہ بڑا ظلم
 کرتا ہے۔

جھگڑتے تنازع اور جدوجہد سے ڈرنا نہیں چاہئے۔ صداقت
 اختلاف کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اہل مذاہب کا ضعف اس میں ہے
 کہ وہ سائنس سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ وہ ڈرنے کی چیز نہیں بلکہ اس
 سے مدد لینا اور اسے معاون بنا کے رکھنا چاہئے اگر اس کے کہیں
 دشمن ہیں تو ان سے مقابلہ کرنا چاہئے۔ بھاگنے سے شکست بہتر ہے
 کیونکہ ممکن ہے کہ شکست سے فتح ہو جائے۔ مگر بھاگنے سے گمنامی کا
 احتمال ہے۔ گمنامی سے موت کا ڈر ہے۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ
 اگر مذہب میں ہم زیادہ ترقی اور روشن خیالی کو دخل دیں گے اور اسے
 توہمات یا طلاء اور تمام غیر ضروری کثافتوں سے پاک کر دیں گے تو
 اس کی فتح ہی فتح ہے۔ اسی طرح سائنس کا ضعف اس میں ہے کہ اپنے
 محدود علم پر تکیہ کر کے بے سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے اصول مذہبیت
 حملہ کرتا اور اس کے خیالات سے انکار کرتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ انسان
 کے اس پہلو پر بھی نظر ڈالے جس سے مذہب بحث کرتا ہے تو اس
 کی نظر اور وسیع ہوگی اور وہ زیادہ مضبوط ثابت ہوگا۔ لیکن اگر وہ
 اپنی آنکھیں بند کرے گا اور اپنے دل و دماغ میں روشنی نہیں پہنچے
 دے گا تو بلاشبہ اس کی قسمت میں ہار ہے۔ یہ وقت ہے اس کی
 بہت آزمائی کا تحقیق و تجسس اس کے اصل اصول میں۔ اسے چاہئے
 کہ وہ انہیں اپنے محدود دائرے سے اور آگے بڑھائے اور
 قدرت حق کا تماشا دیکھے۔ اسے آپ صداقت کے ماننے کے لئے

تیار ہونا چاہئے۔ اور زیادہ اعلیٰ ظرفی اور روشن خیالی سے کام لینا چاہئے اور ضد اور تضادیت سے دست بردار ہونا چاہئے۔

بقول پروفیسر ٹیٹ و بالفور اسٹیوارٹ جو اس زمانے میں سائنس کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اس کائنات میں ایک قانون تو الیاءم انطلق موجود ہے۔ اگر اس سے قطع نظر کر لی جائے تو تمام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اور یہ ہستی محض بریکار اور مہل ہو جائے گی۔ یہ مادی عالم صرف مادہ ہی سے نہیں بنا۔ بلکہ اس میں ایک اور شے بھی ہے جس پر اس کا وار و مدار ہے۔ اور وہ قوت ہے۔ لیکن ہمارے لئے یہ قوت اسی وقت کار آمد ہے جبکہ یہ تبدیلی ہیئت کرتی ہے۔ لیکن تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ قوت کی تبدیلی اُسے کمزور کر دیتی ہے۔ یہ بیشک ممکن ہے کہ قوت کو ہم حرارت میں تبدیل کر لیں اور اس سے کام لیں۔ لیکن ہر سی تبدیلی قوت حرارت کو کمزور کر دیگی اور رفتہ رفتہ اس کا خاتمہ ہو جائیگا سورج ہمارے نظام کائنات حرارت اعلیٰ ہی اور وہ قوت پیر تری جیٹا کا دار و مدار اس حرارت سے اخذ کیا جاتی ہے جو سورج سے نکلتی ہے۔ جبکہ سورج ہمارے لئے قوت جہا کر تار تار ہے تو خود وہ سرد ہوتا جاتا ہے۔ اور آخر کار اس طرح حلائے بسط میں حرارت نکالتے نکالتے اس میں سے وہ حیات قائم رکھنے والی قوت نائل ہو جائے گی۔ جو اس وقت اس میں موجود ہے۔ علاوہ سمجھ کے سرد ہونے کے ہیں یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ایٹمی رگڑاکی وجہ سے ہماری زمین اور ہمارے نظام کے دوسرے کڑے با تنغاف سورج کے

قریب ہوتے چلے جائیں گے ہر ایسی حالت میں تضاد و مسم سے حرارت
 پیدا ہوگی۔ اور عارضی طور پر سورج کی کبھی ہوئی قوت پھر بحال
 ہو جائے گی۔ اور آخر ایک روز بہہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور وہ
 بجھ بجھا کے رہ جائے گا۔ یہاں تک کہ ازمنہ بشمار کے بعد اس کے
 پھر کسی پڑوسی کرے سے مٹ بھیڑ ہو۔ اور اس کی جان میں جان آ
 اس سے ظاہر ہے کہ حرارت کا یہ ازالہ ایک روز ہمارے نظام کا خاتمہ
 کر دے گا۔ تو پھر کیا اس سے وہ قانون عالم جسے قانون توال یا عدم
 انقطاع سے تعبیر کیا گیا ہے ہمیں ٹوٹ جائے گا؟ ایسی حالت میں تو کمال
 جو برابر جاری رہنا چاہیے کہاں رہا؟ لیکن اگر صرف یہ عالم ظاہر ہی
 سب کچھ ہوتا تو بیشک ہی صورت واقع ہوتی۔ لیکن اب سائنس نے
 اپنے گہرے ہاتھوں سے ٹول ٹول کے اور اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ
 کے ایک ایسے عالم کو بھی محسوس کیا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے اور
 اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اُن قوانین کی تکمیل کے لئے جو اس نے دنیا
 کئے ہیں ایک غیر مرنی روحانی دنیا کا ہونا ضروری ہے۔ اسی قانون
 توال سے حقیقت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ غیر مرنی عالم سے قبل ہوگا
 کیونکہ مرنی عالم کی کوئی ابتدا ہونی چاہئے۔ اب یہاں مذہب اور
 الہام اور سائنس کی سرگوشیاں شروع ہوتی ہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ
 عالم ایک وقت میں خلق کیا گیا تھا۔ سائنس کہتا ہے کہ جس طرح یہ عالم اس
 وقت ہے ہمیشہ سے بہہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مذہب کہتا ہے کہ دنیا اور

اس کی کائنات سب مل کے خاک ہو جائے گی۔ سائنس اُن قوانین کی رو سے ملکی حکومت اس بنا پر ہی تسلیم کرنا ہے کہ موجودہ نظام کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ ایک روحانی دنیا بھی ہے جس کا اس دنیا سے گہرا تعلق ہے اور ہماری حالت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ سائنس بھی اب دینی زبان سے کہنے لگا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ انسانی قانون ملامت ہو جائیں گے۔ اور اپنے ہاتھوں آپ اپنی قبر بنائیں گے کیونکہ قانون تو ال یا عدم انقطاع کا مقتضی یہ ہے کہ اگر یہ موجودہ کائنات برباد و تباہ ہوگی تو اس غرض سے کہ وہ دوسری جگہ ایک بدلہ سلسلہ قوانین کے تحت میں اپنی ہستی حاصل کرے اور نئے قانون نشو و نما میں پھولے پھلے اور یہی اصول افراد پر بھی صادق آتا ہے اور اس بلا کسی مذہبی خیال کے روح کے غیر فانی ہونے کا ثبوت تھا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اصول صحیح ہے تو سرت انسانی ترقی کی حامل اور نہ نہیں ہو سکتی اور یہی آخرت یا عقیبت ہے۔

یہاں سائنس وہ مذہب کا وہ عناد و مخالفت جس کا اس قدر شور و غلغلہ مچا ہوا ہے اور جس پر ڈاکٹر ڈیرپرف نے فصاحت کے دریا بہا دیے ہیں۔ کا فور ہو جاتی ہے۔ سائنس اب تک ایک گنبد ہے میں چکر لگا رہا تھا۔ اب اُدھر کی تھوڑی سی جھلک پہنچنی شروع ہوئی ہے۔ وہ آنکھیں مل مل سے دیکھ رہا ہے کہ یہ نئی شے کیا ہے وہ زمانہ قریب ہے کہ اس کی بعبارت روشن اور اس کی بصیرت منور

ہو جائے اور مذہب سے آکر ہیبت کرے۔

غور سے اگر دیکھا جائے تو سائنس اور مذہب کی مخالفت محض غلطی اور غلط فہمی پر ہے اور طرفین نے اس میں اس قدر مبالغہ کیا ہے کہ بجائے سلجھانے کے اور انھیں پیدا کر دی ہے۔ سائنس کے جدید اور عجیب انکشافات اور انوکھے قیاسات اور نظریات سے جن پر اہل سائنس کو بڑا فخر ہے۔ اہل مذاہب گھبرائے کہ سائنس ہمارا جانی دشمن ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سائنس کے ہر جدید انکشاف کا یہ ناگزیر نتیجہ ہو کہ دونوں آپس میں ٹکرائے۔ اور ان جدید انکشافات سے اُس حالت میں تزلزل پیدا ہو گیا جس پر پہلے سے ایمان لائے بیٹھے تھے۔ لیکن ہے کہ اس حالت کو مذہب سے تعلق نہ ہو۔ لیکن چونکہ اُسے قطعی اور یقینی سمجھ چکے تھے۔ لہذا مذہب اور الہام کو بھی اسی پر ڈھال لیا تھا اور جب اسے ٹھیس لگی تو شور و غل مچانا شروع کیا۔ اور مخالفت کی ایک نئی بنیاد قائم ہو گئی اور یہہہ سمجھ لیا کہ یہ مذہب کی عین مخالفت ہے۔ حالانکہ اسے مذہب سے کچھ بھی تعلق نہ تھا۔ اہل مذہب کی بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے اجتہاد اور الہام ذاتی کو ہمیشہ گڈ بگڑ دیتے ہیں۔ اور جہاں ان کی رائے پر بھی حملہ ہوا تو اُسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب پر حملہ ہے۔

لیکن صرف اہل مذاہب ہی غلطی پر نہیں ہیں بلکہ اہل سائنس بھی اسی غلطی میں پھنسے ہوئے ہیں اہل سائنس اہل مذاہب کے اجتہاد

اور رایوں کو الہام ربانی سمجھتے ہیں۔ اور اس لئے ان رایوں کی غلطی ثابت کر دینے سے وہ سمجھتے ہیں کہ الہام ربانی کو غلط ثابت کر دیا۔ زیادہ تر خطہ "نیم حکیم" اہل سائنس کے ہے جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر دوسری طرف نہیں دیکھا۔ اور جو سائنس کے قیاسات کو بھی یقینیات سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ مذہب سائنس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ اور ان میں ہمیشہ مخالفت رہے گی۔ اگرچہ بعض اہل سائنس جنہیں خدا نے اعلیٰ و مانع عطا کیا ہے یہ سمجھتے جاتے ہیں کہ مذہب و سائنس میں کوئی مخالفت نہیں اور وہ اس مادی عالم کے پرے ایک اور عالم کے بھی قائل ہوتے جاتے ہیں۔ جس کا ذکر میں ابھی کیا ہے۔

ڈاکٹر وریس کی یہ کتاب "کان فلک بومین سائنس اینڈ ریلیجی" دوسرے مذہب و سائنس اور حقیقت سائنس کی پر زور حمایت ہے۔ لیکن فاضل ڈاکٹر نے ایک بڑی غلطی کھائی ہے۔ وہ یہ کہ جسے وہ مذہب کہتے ہیں وہ درحقیقت مذہب نہیں بلکہ رومن آزم ہے اور جتنے حل انہوں نے مذہب پر کئے ہیں وہ بلاشبہ رومن آزم پر ہیں۔ مذہب پر نہیں ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ عام مذہب تو کیا خود مسیح کے مذہب پر بھی ان حلوں کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ جب یہ بنیادی غلط ہے تو وہ شاندار عمارت جو انہوں نے اس بنیاد پر قائم کی تنزلزل ہو کر دھڑام سے گر پڑتی ہے۔

سائنس و مذہب کا یہ اختلاف اور ان کی باہمی بدظنی و بدگمانی ابی مدت تک رہے گی۔ اور اسے ہٹانا چاہئے۔ لیکن سادہ ہی اسے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ کیونکہ اس کی بنیاد غلط فہمی اور مٹ دہرما پر ہے اہل مذاہب کے سائنس کی صداقت پر اور اہل سائنس کو مذہب کی صداقت پر ایمان لانا چاہئے۔ اور ایک روز آنے والا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اپنی نادانی پر پتیا میں گئے اور اپنی حرکات سے تھما کر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھائیں گے۔ پھر سائنس کو مذہب سے اور مذہب کو سائنس سے کچھ عداوت نہ ہوگا۔ اور یہ تو ام بھائی ایک جان دو قالب ہو جائیں گے۔

لیکن ایک مشکل اور ہے۔ سائنس کے اصول میں تو کیا قورع میں بھی بہت اختلاف ہے سوائے ان امور کے جو قیاسی ہیں۔ کیونکہ وہ مشابہ تجربے اور استقرا پر مبنی ہیں۔ حالانکہ مذاہب کا یہ حال ہے کہ ہر ایک نے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد اٹک بنا رکھی ہے۔ ان سجد اور مشیما اختلافات میں یہ مشکل آپڑی کہ سچا کسے سمجھا جائے۔ اور صداقت کا پتہ کہاں ملے۔

پروفیسر میکس مولر نے ایک جگہ دنیا کی زبانوں کے متعلق بڑی اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ لیکن

تمام انسان کی تاریخ میں کوئی زبان اب تک نئی نہیں بنی۔ قدیم سے جو الفاظ چلے آتے ہیں وہی اب تک چلے آتے ہیں۔ انہیں میں کچھ ابیر بھیر اور رو و بدل کر لیا جاتا ہے۔ بعینہ یہی حال مذاہب کا ہے ہمیشہ نئے نئے بنتے رہتے ہیں۔ نئی نئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن غور سے دیکھو تو اصل وہی ہے جو ہمیشہ سے چلی آرہی ہے البتہ کچھ رو و بدل کر لیا گیا ہے۔ اختلافات صرف اُن ممالک اور اُن اقوام کی وجہ سے ہیں۔ جن میں مذاہب رائج ہوئے یا اُس زمانہ کی وجہ سے جبکہ مذاہب کی اشاعت ہوئی۔ اگر ابتدا سے لیکر تمام مذاہب کو سلسلہ وار جایا جائے تو یہ اختلاف کا منسلک صاف طور سے سمجھ میں آجائے گا۔ ملک اور قوم اور زمانہ کی وجہ سے جو خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں وہ اگر نکال دی جائیں تو پھر مشکل سے کوئی اختلاف باقی رہتا ہے۔ اگر اختلافات ہیں بھی تو وہ انسانی خیال کی ترقی کے مراحل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس لئے وہ رد کرنے یا خارج کرنے کے قابل نہیں بلکہ ایک منظم سلسلہ میں آنے کے قابل ہیں۔

اس وقت کسی جدید مذہب کے قائم کرنے یا جدید صداقتوں کے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اصل حق ظاہر کرنے کے لئے صدائے حق کے مختلف پہلوؤں کی ترتیب کی ضرورت ہے۔ ہماری رائے میں اس کام کو اسلام نے خاطر خواہ انجام دیا ہے۔ کسی مذہب کے لئے سب سے بڑی آفت مبالغہ ہے۔ ایک مذہب نے

ایک خوبی کو لیا اور اسے آسمان پر چڑھا دیا اور دوسری خوبیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ دوسرے نے کسی دوسری خوبی پر اس قدر زور دیا کہ باقی خوبیوں کی کچھ حقیقت نہ رہی۔ یہودی مذہب نے ظاہری ارکان کی پابندی میں اس قدر مبالغہ کیا کہ باطنی صفائی پس پشت چھوڑ دی۔ اس کے خلاف عیسائی مذہب نے باطنی صفائی پر اس قدر زور دیا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا اور دنیاوی تعلقات سے سب الگ ہو جائے۔ اس غرض مختلف مذاہب نے صداقت کے مختلف پہلوؤں کو خاص نظر سے دیکھا اور باقی پہلو یوں نہیں رہ گئے۔ اس مبالغہ سے مذاہب میں اضطراب اور تشویش پیدا ہوا۔ حالانکہ وہ بات جو باعث اضطراب ہوئی بڑی خوبی کی تھی۔ لیکن اس میں مبالغہ اس قدر کیا کہ وہ خود کو عیب ہو گئی۔ اور دوسری خوبیوں اس مبالغہ کی وجہ سے کمزور ہو گئیں۔ جس طرح کسی خاص عضو کی ورزش کرنے سے دوسرے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی اور روحانی قوتوں کا بھی حال ہے کہ ایک پر زور دینے سے دوسری کمزور ہو جاتی ہیں۔ مذہب کی کامل صداقت اور اصل کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ مذہب میں اعتدال قائم رکھے۔

انسان کی دو حالتیں ہیں ایک حیوانی دوسری روحانی۔ اور انسانوں میں آپس میں اختلاف اور عداوت ہے۔ پھر روحانی حالت کی دو صورتیں ہیں۔ ایک عقل دوسری جذبات اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔

احتمال و تمدن کا تنہا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ یہاں دونوں (یعنی عقل و جذبات) گڈنڈ ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں کی بھی دو صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان کی ذاتی ضرورتیں دوسرے سوسائٹی کی ضرورتیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ اور یا ہم ایک دوسرے سے جدوجہد رکھتی ہیں کیونکہ انسان شخصی حیثیت سے حقوق رکھتا ہے۔ اور بحیثیت رکن سوسائٹی اس پر فرائض عائد ہیں۔ بحیثیت انسان ناطق کے وہ کال آزادی چاہتا ہے۔ سوسائٹی اس آزادی کی مانع ہے۔ شخصی ترقی کے لئے کامل آزادی کی ضرورت ہے لیکن تمدنی ترقی کے لئے حکومت کی ضرورت ہے جو اس قسم کی آزادی کو روکتی ہے اس لئے آزادی اور حکومت میں ہمیشہ جنگ و جدال رہتی ہے۔

غرض انسان اپنے خیالات و تعلقات میں اختلافات سے گھرا ہوا ہے اور یہ اختلافات رفتہ رفتہ عداوت تک پہنچ جاتے ہیں جو مذہب و تمدن کی تخریب کا باعث ہوتے ہیں اور اس لئے انسان اور انسانی تمدن کی ہیووی کے لئے ضرور ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے مختلف زمانوں میں مختلف نبی آئے اور اپنے اپنے عہد میں انہوں نے اصلاح کی کوشش کی۔ لیکن نقص یہ رہا کہ وہ اصلاح صرف اسی زمانہ کے متعلق تھی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مبالغہ مذہب کے لئے سب سے بڑی آفت ہے۔ ایک زمانہ میں کسی ایک صداقت یا نیکی میں مبالغہ تھا

نبی نے اسے توڑنا چاہا۔ اور اس کے مقابل میں کسی دوسری صداقت یا نیکی میں مبالغہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کامل اصلاح نہ ہو سکی لیکن یہ ضرور ہوا کہ صداقت کے تمام پہلوؤں کا کامل طور سے اظہار ہو۔ لہذا اس کی کامل اصلاح کے لئے ایک انسان کامل کی ضرورت تھی جو ملک عرب میں مسیحوت ہوا۔ اس نے انسان کی مختلف حیثیتوں اور صداقت کے مختلف پہلوؤں پر ایسی فائز نظر ڈالی کہ جو اختلافات اب تک چلے آ رہے تھے مٹ گئے۔ اور ایک ایسے مذہب کا سلسلہ قائم ہو گیا جو انسان کی دنیوی اور دینی نجات کا باعث ہوا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان اختلافات کی اہم اور اصلاح کے اہلی راز کو خوب سمجھتے تھے۔ اور اس لئے انہوں نے مبالغہ سے احتراز کیا اور اعتدال کو مد نظر رکھا اور ان اختلافات میں ہمیشہ کے لئے مصالحت پیدا کر دی یہ وہ درست تھا جس کی نسبت کہا گیا کہ بال سے یار یک اور تلوار سے تنبر ہے۔ پیغمبر خدا نے اس معنی کو حل کیا۔ اور انسان کی کامل بہبودی اور اصلاح کی بنیاد ڈالی جس کا احسان اس عالم پر ہمیشہ رہے گا۔

جس طرح مبالغہ اخلاط و زوال کی علامت اور تمام خلیجوں کی جڑ ہے اسی طرح اعتدال تمام نیکیوں کی اصل ہے۔ انسان کی حالت ایسی کشمکش میں ہو کہ وہ مبالغہ سے بچ نہیں سکتا۔ اگر ایک طرف جاتا ہے تو دوسری طرف سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لئے اقیقہ ایم کی ضرورت تھی جو اعتدال پر رکھے اور اس کی کسی قوت میں زوال نہ آنے پائے مثال

پر رکھے اور اس کی کسی قوت میں زوال نہ آنے پائے
اعتدال نہ صرف انسانی معاملات اور دنیا کے امور کی اصلاح کیلئے
ضروری ہے بلکہ تمام انطاق و نیکی اور کل کائنات کا دار و مدار ہی پر ہے
یہ بتا کر سے یہ نظامات جو گردش میں ہیں اگر بال برابر اپنے اعتدال
سے تنجا دیز کریں تو ایک عالم میں قیامت برپا ہو جائے اور یہ سارا کارخانہ
خاک میں مل جائے۔ یہی حال کائنات کی ہر شے میں ہے۔ نیکی و
بہی کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ صحت کسے کہتے ہیں؟ ذوق کس چیز
کا نام ہے؟ اگر ان سب باتوں پر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان
سب کا مدار اعتدال پر ہے۔ جہاں یہ نہیں ہے وہاں قیام اور استحکام کی
صوریت نہیں۔ اسی عالم گیر اور پر معنی اصول یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم مبنی ہے
اور اسی اصول پر نظر نہ رکھتے سے قدیم مذاہب میں انخطاط و زوال
پیدا ہوا۔ اسلام نے اس کمی کو پورا کیا۔ اور اپنی تعلیم سے ہمیشہ کے لئے
ایسی بنیاد قائم کر دی جس میں انخطاط و زوال نہیں آ سکتا۔

اگرچہ رہبانیت کو اسلام نے خارج کیا ہے اور حسن معاشرت کے
متعلق احکام دیئے ہیں۔ لیکن تاہم یہ بھی ہدایت کی ہے کہ بالکل دنیا ہی
سہنگ نہ ہو جاوے کیونکہ دنیا کی زندگی دھوکے کی ٹھیٹھ ہے۔ ناز و روزے

۱۔ لا رہبانیت فی الاسلام۔

۲۔ وما الحیوة الدنیا الا متاع العزور۔

رجح کی تاکید کی ہے۔ ظاہری ارکان پر بھی ایک حد تک نظر رکھی ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی حکم ہوا ہے کہ نیکی کے یہ معنی نہیں کہ نماز کے لئے پورا پیچھم کو منہ پھیر دیا بلکہ اللہ کی محبت میں عزیز و اقارب یتیموں محتاجوں مسافروں کو اپنا مال دینا۔ غلاموں کو آزاد کرنا۔ زکوٰۃ دینا۔ نماز پڑھنا اپنے عہد کو پورا کرنا۔ سختی اور تکلیف میں ثابت قدم رہنا۔ اس سے بڑھ کر نیکی کی کیا تعریف ہو سکتی ہے اس کا مدار محض ظاہری ارکان پر ہی نہیں ہے بلکہ خدا کی سچی محبت اور انسانوں کے ساتھ سچی ہمدردی اور ایثار میں ہے۔ اسلام کی بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت مادی اور روحانی عالم دونوں کی رعایت رکھتا ہے اور جب انسان ظاہری ارکان اور اصول کا پابند ہو گیا تو پھر نیکی کے معنی اس کے لئے وسیع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ آگے قدم رکھتا ہے اور اس کا روحانی حصہ

لَهُ. كَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تَوَلَّوْا قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَأَقَامَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوقُونَ بَعْدَ هَٰذَا عَٰحِدًا فَوْقَ الْقَبْرِ فِي الْبَنَاءِ
وَالصَّوَامِ وَحِينَ الْبَنَاءِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ

قوی ہونے لگتا ہے۔ خود آنحضرت صلیع کی زندگی اس کی سچی مثال ہے۔
 خواب صحابی آنحضرت صلیع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سر کے نیچے کھلی رکھے ہوئے کعبہ کے سامنے میں لیٹے ہوئے تھے
 آپ نے مشرکوں سے بہت زیادہ اور تکلیف پائی تھی۔ میں تھے آپ
 سے عرض کیا کہ آپ کفار پر بڑا کیوں نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ اللہ
 بیٹھے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا: اے لوگوں میں
 ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ بے دین لوگ ان میں سے کسی کو
 زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیتے تھے اور اس کے سر پر آگ جلا کر
 اسے دو ٹکڑے کر ڈالتے تھے لیکن اس قدر تکلیف بھی اس سے
 کو دین سے نہ پھیرتی تھی اور کسی پر بوجھ کی کٹنگی اس سختی سے نہ کی جاتی
 تھی کہ وہ اس کے گوشت کو کھائے کر کھائے اور نہ ہی تک پہنچتی تھی مگر
 یہ سختی اسے دین سے نہ پھیرتی تھی۔ سچ پر ثابت قدم رہنے کی اس
 یاد کر اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

اسی طرح اسلام نے تمام تعلیم میں اعتدال کو مد نظر رکھا ہی خواہ عبادات میں
 ہو یا اخلاق میں مثلاً یہ فرمایا ہے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ بدلہ لو تو اس
 بارے میں استیغاثہ و جہتیں بہت ہی تھیں لیکن اگر صبر کرو و دعا کرو و معاف کرو
 اور خوشدہ تو اللہ تمہیں دوسرا اجر دے گا اور اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے

لَهُ وَيَكُنَّ اَوَّلَ مَا يَفْعَلُ لَكُمْ غُفْرَانًا (رعدہ: ۲۰)

وَيُؤْتِي السَّيِّئَةَ حَسْبُهَا فَتُفْعَلُ فَاَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (شورہ: ۲۸)

اور اسکو بار بار مختلف مقامات میں تاکید سے بیان کیا ہوا اور بڑے کے مقابلہ میں کم
درجہ بہت بڑا بتایا ہے۔ آخر یہاں تک کہ ہدیاء کو کم گنہگاروں، خطا کاروں اور تندرستوں
اور مخلصوں کے شیوہ غفور و غفران اختیار کر کے خود راہی تمہاری خطاؤں سے دور گرد
کر گیا۔ یعنی بدل لینا اگرچہ انسان کی عادات میں داخل ہے اور تصدقاً عدالت ہے لیکن خطا
کرنا نہ کا یہی تصدق ضابطہ کی برائی کے عوض بطلانی کرنا اور مخلص کی خطاؤں اور برائیوں کو
معاف کرنا اور عفو و مآزر کرنا۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ بری بات کا جواب ایسا کہ جو سب سے
بہتر ہو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں سکتی۔ برائی کا دفتیر الیسے
بڑا دفتیر ہے کہ وہ بہت ہی اچھا ہو اگر ایسا کرو گے تو تم دیکھ لو گے کہ تم میں اور کتنی شخص
عداوت تھی تو اب یکدم تم کو یا وہ تمہارا دل سوز و دوست ہے اور نجات کی توفیق
انہیں کو تو کو بھی تھی جو سب کرتے ہیں اور یہ انہیں کو جو بھاتی ہے چیکے بڑے نصیب میں پھر یہ
یہ بھی بچھا یا ہے کہ کسی قسم کی عداوت تم کو بدل کر نیسے باز نہ رکھے اور کسی جماعت کی دشمنی تم
کو انصاف کر نیسے نہ روکے تم اپنے دشمن اور دوست سب کے عدل و احسان و انصاف
کا بڑا ذکر و پختہ فرمایا ہے اسے ایمان والو کھڑے ہو جایا کہ اللہ کے لئے گواہی دینے

وَأَن عَاقِبَتُهُمْ فَمَا أَصْبَرُوا فَجَعَلْنَاهُمْ فِتْنَةً لِّمَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وَلَقَدْ صَبَّرَكُمُ
نَحْنُ وَخَيْرُ الْبَاقِينَ (۱) فَلَمَّا عَفَا عَنْهُمْ فَوَضَعْنَا لَكَ آيَةً لِّتُبَيِّنَ لِّلْمُتَّقِينَ رِزْقَهُ
لَهُ وَيَعْقُوا وَيُصْطَفُوا الْآيَةُ أَنَّ يُعْفَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ (نور - ۱۳)

۱۔ اِذْ قُمْ يَا لَيْلٰی هٰی اَحْسَنُ (سورہ نون ۱۳۸)

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ عَلَى أُولَئِكَ عَاقِبَةُ الْحَكْمِ

انصاف کی سادہ سی قوم کی دشمنی کے باعث عدل نہ چھوڑو۔ تقویٰ کی بات یہی ہے کہ تم
 عدل کرو اس سے بڑھ کر حسن معاشرت اور نیکی کی اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔
 اسی طور پر روپیے پیسے کے کمانے اور اسکے صرف میں عدل کی ہدایت ہے کیا وہ
 پیسہ اسراف نہ کر لو۔ اندر سے فوں کو پسند نہیں کرتا۔ خرچ کر نیوالے فضا کو خرچ نہ کرو
 اور نہ بہت سنگینی کریں۔ ان کا خرچہ دونوں کے میں بین ہوئے۔ رشتہ دار غریب اور ماف
 کے حقوق دیتے رہو۔ اور دولت کو بوجھانہ ادا۔ دولت کے بجا اڑانیوالے شیطانوں کے
 بھائی ہیں اور شیطان اپنے رچنے پھرنے کا شکر گزار ہے۔ اگر تم کو پروکار کے فضل کے منتظر ہیں
 جس کی تم کو توقع ہے اسے منہ پھیرنا پڑے تو تری سے انکو سبھا دو۔ اپنا ہاتھ نہ اتارنا
 شکوہ کرو کہ گردن میں بندہ جا اور نہ بالکل سے پھیلا ہی دو کہ تم تہیست ہو کہ کو کوئی مانت ہے
 پھر اسلام نے ایک دوسری اعلیٰ تعلیم دی ہے جو تمدن کی جان اور ترقی عالم کی
 رواں کرنا ہے کہ اَتَمَّا الْمُؤْمِنُونَ اَحْسَنُ یعنی مسلمان سب بھائی بھائی ہیں
 یہ بات صرف اسلام میں ہی جاتی ہے کیا کہ وہی غلام اور شہنشاہ برابر ہے۔ اور صرف
 قول ہی قول نہیں بلکہ اس کے اسلام سے ایک امن عمل جاری ہے اور یہی وجہ ہے کہ
 مسلمانوں کے قلام میں بڑے بڑے شہنشاہ ہو گزرے ہیں۔ اسلام کی حدوں میں داخل ہوتے ہی
 غیر نفس پر اور ہی کا بھائی ہو جاتا ہے اور اس کے حقوق سب کے برابر ہو جاتے ہیں اسلام کی
 لہ یا یٰ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُوْنُوْا قَوَّامِیْنَ لِلّٰهِ شٰہِدِیْنَ اَوْ بِالْقِسْطِ وَلَا جَبْرِ
 مَتَانٍ قَوْمِ عَلٰی اَنْ لَا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا اَھُوْا قَرِیْبٌ مِّنَ الشَّقَوٰی۔

سَنُکَلِّمُ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ وَلَا نَسْئِرُ فِعْلًا۔ اِنَّہٗ لَا یُعِیْبُ الْمُکْسِرِ فِیْنِ رَاۡیَہُمْ۔ ۱۵
 وَلَیْسَ بِہُمْ اِذَا اُنْفَقُوا الْمُوْکْسِرِ عَمُوْکَانَ یَعِیْنِ ذٰلَکَ فَوَاۡہُمَا رَفَاقًا۔ ۱۶

تعلیم جاوہ کا اثر رکھتی ہے اور اسے اشاعتِ اسلام میں بہت مدد دی ہے۔ دنیا میں جتنی
 اقوام میں انکی تعلیم محض حدودِ جغرافیہ کی رو سے ہے لیکن مسلمانوں کی قوم اس سنگ اور اونچے
 اعتبار سے بالائے مسلمانوں کی راہ میں ملکی حدود و آب و ہوا۔ رنگ اور نسل حامل نہیں
 سب ایک ہیں خواہ کم ہوں۔ افریقہ کا حبشی عرب کا بدو۔ ہندوستان کا برہمن۔ یوکر
 کا فرنگی۔ مصر کا قلاخ غرض دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی یہ سب کمزور اور عارضی
 امتیازات اٹھ جاتے ہیں اور وہ ایک ہو جاتے ہیں مسلمان کہیں ہوا اور کوئی ہو
 مسلمان ہے۔ اس کا وطن سارا عالم اور اس کی برادری سب مسلمان ہیں چنانچہ خدا
 فرماتا ہے کہ سب ملکر مضبوطی سے اللہ کا ذریعہ بن گئے۔ بعد ازاں ایک دوسرے سے الگ
 نہ ہو اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے
 دلوں میں الفت پیدا کی اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔

اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ اور افضل ایک اور تعلیم اسلام کی ہے جو حقیقت تمام عالم
 صلوات عام ہے یعنی پیغمبر نے فرمایا ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ اُس سے
 بڑھ کر کامل وسیع اور عالمگیر اصول کسی دین و مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ اسلام نے اپنا دائرہ
 اس قدر وسیع کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ وسیع ہونا ممکن نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کا
 ہمیشہ بول بالا رہے گا۔ اور دنیا پر اسکی حکومت ہوگی۔ گویا اسلام نے مذہب کی تکمیل کر دی
 اور خدا کی نعمت کو سارے عالم پر پھیلا دیا۔ اس کا مشرب اس قدر ہمہ گیر اس کے
 اخلاق اس قدر پاکیزہ اور اسکی تعلیم اس قدر اعلیٰ اور اسکی اور انسانی طبائع کے مناسبت
 لَهُ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا هَٰذَا كُنْتُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَى الْغُلَامِ
 اِذَا تَشْرَعُوا اِنَّ فَالْتَفَيْنَ قُلُوبَكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ سِبْطًا ۚ اِحْزَانًا ۙ (۱)

انسان کی ترقی کی عمدہ ہے کہ دنیا کی مادی اور روحانی ترقی کا اس بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔
یہ محض اقبال نہیں ہیں بلکہ خود پیغمبر اور پاک باطن خلفاء اور تابعین نے اپنے عمل
اخوۃ اسلامی اور رسالت اور ارشاد کا سچا سبق دیا ہے جس کی تہذیبیں یا پھر ساری تہذیبیں
خود واکٹر ڈریپر اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں پر لشکر کشی کی گئی
اسے عالم پر چھا گئے۔ اس طرح انہوں نے میدانِ علوم و فنون میں بھی حیرت انگیز
ترقی کی۔ اور نہ صرف یونان کے مرہ علوم کو زندہ کیا بلکہ اپنے علمی انکشافات و
ایجادات اور اپنے ان کے یہ بہا خیاالات سے دنیا کو بالمال کر دیا۔ اور صلحِ جہتی
آزادی کے تقصیری اور رسالت میں سب سے آگے بڑھ گئے اور یورپ کے
اندھیرے گہم میں وہ مشعل دکھائی جس کے نور سے وہ اب تک جگمگ جگمگ
کر رہا ہے غرض اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو مادی اور روحانی ترقی دنیا کو
تمدن اور اخروی راحت عقل اور جذبات مذہب و سائنس میں توازن اور
توازن قائم رکھنے والا ہے۔ اب تک قدیم مذاہب میں سے کسی نے صدق
کے ایک پہلو پر ہی زور دیا تھا اور کسی نے کسی دوسرے پہلو پر مگر اسلام نے
صدقت اور حقیقت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا اور ان سب کو
اس اعتدال اور خوبی کے ساتھ ترتیب دیا کہ اس کی نسبت یہ کہنا بالکل
بجا ہے کہ وہ خاتم المذاہب اور اکمل الا دیان ہے اور انسان کی ترقی
اور نجات کا سچا اور صحیح راستہ ہے۔

مقدمہ

کتاب مبادئی سائنس

مبادی سائنس انجمن آروڈ کی پہلی کتاب ہے جو پبلک کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یہ کتاب دراصل فرانسیسی میں لکھی گئی تھی۔ فرانسیسی سے انگریزی میں ترجمہ کی گئی اور اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کی بکری ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں تک پہنچ گئی۔ ترجمہ میں آسانی کی غرض سے اس کتاب کے دو حصے کر لئے گئے ہیں پہلے حصہ میں حیوانات، نباتات اور حجریات و معدنیات کا ذکر ہے جس کا یہ ترجمہ ہے۔ اور دوسرے حصے میں طبیعیات، کیمسٹری، فزیالوجی کا بیان ہے۔ اس کتاب میں بڑی خوبی یہ ہے کہ ان علوم کے تمام اصول اور مسائل بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ نہایت سہل زبان میں ادا کئے گئے ہیں اور یہی اس کتاب کے مقبول ہونے کی وجہ ہے۔

انجمن آروڈ نے سب سے اول اس کتاب کو کیوں انتخاب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار اردو کی وسیع و ترقی کا بہت بڑا فائدہ یہی ہے کہ

اُسے علمی زبان بنانے کی کوشش کی جائے۔ اگر زبان سے صرف یہ مقصود ہے کہ روزمرہ کی بات چیت 'کھانے پینے' اٹھنے بیٹھنے، سونے منہ دھونے کی کر لی جائے تو اتنا تو شاید جانور بھی آپس میں کہہ سُن لیتے ہیں۔ ایک ایسی زبان جیسے ہندوستان سے عظیم الشان ملک کی عام زبان ہونے کا دعوے ہے اُسے اسی قدر وسیع ہونا چاہئے جتنا وسیع اس کا ملک ہے۔ اور اس کی اسی قدر مختلف حیثیتیں ہونی چاہئیں جتنی اس میں مختلف اقوام و نسل ہیں۔ اور یہ اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اُس میں مختلف علوم و فنون نہ آجائیں۔ علاوہ اس کے ملک میں بھی تعلیم اُسی وقت پھیل سکتی ہے جب علوم و فنون کی کتابیں ملکی زبان میں ہوں۔ ہر شخص انگریزی یا یورپین زبانیں نہیں جان سکتا۔ فی صدی چند ہی آدمی ایسے ہوں گے جو یہ زبانیں جانتے ہیں۔ باقی سارے ملک کی تعلیم کا دار و مدار ویسی زبان پر ہے۔ لیکن جب ویسی زبان میں سولے دیوانوں، عشقِ شہیوؤں، ناولوں، تاریخی قصوں کے کچھ نہ ہو تو علم کی روشنی کیسے پھیلے۔ اور جب علم پڑھنے کے لئے ایک غیر زبان سیکھنی پڑے تو جاری زبان کس مرض کی دوا ہے۔ آخر دوسروں کی زبان سے کب تک کام نکلے گا اور ہم گونگے بنے کب تک دوسروں کا منہ تکتے رہیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ انجمن نے ایک ایسی کتاب کا انتخاب کیا اور ان علوم کی اشاعت کی کوشش کی جن کی ضرورت ہے۔ کسی انتہائی کتاب کا ترجمہ کرنا اس وقت بے موقع ہو گا۔ شروع ابتدائی کتابوں سے ہونی چاہئے۔ تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور اُن میں ایسے علوم کے پڑھنے کا ذوق پیدا ہو۔ یہ کتاب اگرچہ ابتدائی ہے مگر جامع ہے اور ہر علم کے مسائل اصولی طور پر مکمل

بیان کئے گئے ہیں۔

دوسری وجہ اس کتاب کے انتخاب کی یہ ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان
صدہا سال سے علوم نظری میں اس قدر منہمک ہیں کہ گویا ہمارے دماغ کی حالت
ایک دوسری قسم کی ہو گئی ہے۔ ہمارا قدیم لٹریچر مابعد الطبیعیات والیات
سے بھرا پڑا ہے اور یہ مادی دنیا ہماری نظروں میں ایسی حقیر ہو گئی تھی کہ
ہماری اکثر بحثیں اس خاکدان سے ہمیشہ ارفع بالا بالا رہیں اور اگر کسی نے
بدقسمتی سے ان بحثوں میں طبیعیات کے مسائل کو دخل دیا تو ہم نے اپنی منطقی
بنوٹ کا ایسا پیچ مارا کہ طبعی دیکھنا دیکھنا رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں
کے تعلیم یافتہ قانون و منطق و فلسفہ میں بہت تیز جوتے ہیں مگر میدان طبیعیات
قدم رکھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ لہذا ہمارے دماغوں کا علاج علوم طبیعیات ہی
کی اشاعت سے ہو سکتا ہے۔

اب مجھے مترجم کی نسبت بھی کچھ کہنا ضرور ہے۔ یہ کتاب علمی ہے اور
علمی اصطلاحات سے بھری پڑی ہے۔ قابل مترجم نے نہایت تحقیق اور جانکاهی
سے تمام اصطلاحات کا عربی میں ترجمہ کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے
کہ حتی الامکان قدیم اور مردوجہ عربی اصطلاحات لکھی جائیں جہاں کہیں کوئی
عربی اصطلاح نہیں لی وہاں موزوں اور مناسب اصطلاح عربی زبان
میں بنالی گئی ہے۔ عربی زبان میں جدید الفاظ بنانے کی بہت کچھ گنجائش ہے
اور مولنے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اس وسیع اور بے نظیر زبان سے نا
اٹھایا جائے۔ مولوی مشوق حسین خان صاحب بی۔ اے (علیگ) نے اس

کتاب کا اردو میں ترجمہ کر کے ملک پر بڑا احسان کیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ انھوں نے یہ ترجمہ بالامعاوضہ انجمن کو دیدیا ہے۔ ان کی یہ مثال نہایت قابلِ قدر اور قابلِ تقلید ہے اور انجمن بدرجہ غایت ان کی شکر گزار ہے۔

آخر میں میں افسوس کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہوں کہ کتابت میں اکثر غلطیاں رہ گئی ہیں۔ سنگی چھاپے میں کتابت کی غلطیوں کا ہونا ایک ایسی معمولی بات ہو گئی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اُس کے لئے کیا تدبیریں کروں اس میں شک نہیں کہ کامل طور پر صحیح لکھنے والا ایسا ہی کم یا ب بلکہ نایاب ہے جیسے یورپ میں ہاتھی لیکن اس کتاب میں صرف کاتب ہی تصور وار نہیں بلکہ ایک وجہ اور بھی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ لائق مترجم نے کتاب کا بہت سادہ ترجمہ کر کے خوشنوس سے صاف کرایا تھا اور کتاب چھپنے ہی کو تھی کہ لٹنے میں معلوم ہوا کہ انگریزی کتاب کا ایک جدید ادیشن شائع ہوا ہے جس میں بہت کچھ اضافہ کیا گیا ہے اور کتاب کی حیثیت بالکل دوسری ہو گئی ہے۔ اس لئے انھیں سرے سے پھر ترجمہ کرنا پڑا۔ اتفاق سے اسی اثنا میں انھیں یہاں سے جانا پڑا۔ یہاں چونکہ طبع کا کل انتظام ہو چکا تھا لہذا جلد جلد ترجمہ کر کے بھیجنا پڑا خوشنوس سے صاف کرانے کی مہلت نہ ملی۔ مسودہ ہی پر سے کاپی لکھی گئی۔ ایک تو علمی کتاب جس میں سینکڑوں غیر مانوس الفاظ دوسرے جلدی میں لکھے ہوئے مسودے سے کاپی لکھنا تیسرے طبع کی جلدی ان تمام وجوہات سے کتابت میں غلطیاں رہ گئیں۔

کتاب کے آخر میں ایک مکمل فہرست انگریزی اصطلاحات کی مع ترجمہ

و لفظ کے دیدی گئی ہے۔ اس سے پڑھنے والوں کو اور نیز آن لوگوں کو جنہیں اصطلاحات کے ترجمہ کی تلاش رہتی ہے بہت سہولت ہوگی۔ علاوہ اس کے آئندہ جب اصطلاحات علیہ کی آرد و لغت لکھی جائے گی تو اس سے بہت بڑی مدد ملے گی۔

عبدالحق بی۔ اے (علیگ)
{ (سکرٹری انجمن آرد و حیدر آباد دکن)

۱۰۔ اپریل ۱۹۱۱ء
مطابق المذخر واد ۱۹۱۱ء

145

تاریخ و تذکره

- ۱- مقدمه شامیر یونان و روم
- ۲- مقدمه جنگ روس و جاپان
- ۳- مقدمه حیات النظیر
- ۴- مقدمه تذکره گلشن ہند
- ۵- مقدمه اثر الکرام
- ۶- مقدمه تذکرہ مخزن نکات
- ۷- مقدمه تذکرہ چمنستان شعرا
- ۸- مقدمه ذکر میر
- ۹- مقدمہ تہذیب ہند

مقدمہ شاہیر یونان رو

(مترجمہ مولوی سید دانشی فرید آبادی) ×

پڑھنے کی عادت بہت اچھی ہے۔ مطالعہ ایک شریفانہ فعل ہی نہیں بلکہ فعل ہے، لیکن پڑھنے پڑھنے میں فرق ہے۔ اور کتاب کتاب میں فرق ہے۔

میں ایک بد معاش اور پاجی آدمی سے باتیں یا بے تکلفی کرتے ہوئے جھپکتا ہوں اور آپ بھی میرے اس فعل کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں اس سے زیادہ بڑی اور پاجی کتاب پڑھتا ہوں نہ آپ کو ناگوار گذرنا ہے اور نہ مجھے اہی کچھ ایسی شرم آتی ہے بلکہ اس کی بات تشریت کے گھونٹ کی طرح حلق سے اترتی چلی جاتی ہے۔ پاجی آدمی کی تو شاید کوئی حرکت ناگوار ہوتی اور میں اس سے بیزار ہو جاتا مگر یہ چپکے چپکے دل میں گھر کر رہی ہے اور اسکی ہر بات دلربا معلوم ہوتی ہے۔

اگر میں کسی روز بازار جاؤں اور چوک میں سے کسی محض جنبی شخص کو ساتھ لے آؤں اور اس سے بے تکلفی اور دوستی کی باتیں شروع کر دوں اور پہلے ہی روز اس طرح سے اختیار کر لے لوں جیسے کسی پرانے دوست پر۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اگر بیل کسی انٹیشن پر ٹھہرے اور میں

اپنی گاڑی سے اتر کر سید ہے بک اسٹال اکتب فروش کی الماری پر پہنچوں
 اور پہلی کتاب جو میرے ہاتھ لگے وہ خرید لاؤں اور کہوں کر شوق سے پڑھنے
 لگوں تو شاید آپ کچھ نہ کہیں گے حالانکہ یہ فعل پہلے فعل سے زیادہ مجنونانہ ہے
 اُس کے لئے تو کوئی عذر ہو بھی سکتا ہے، مگر اس کے لئے کوئی عذر ممکن نہیں۔
 میں ایک بڑے آباد شہر یا مجمع میں جاتا ہوں، کبھی ایک طرف نکل جاتا
 ہوں کبھی دوسرے طرف جا پہنچتا ہوں اور بغیر کسی مقصد کے ادھر ادھر مارا مارا
 پھرتا ہوں۔ افسوس کہ باوجود آدمیوں کی کثرت کے میں وہاں اپنے تئیں اکیلا
 اور تنہا پاتا ہوں اور اس ہجوم میں تنہائی کا بارادیر بھی گراں معلوم ہوتا ہے
 میرے کتب خانے میں بیسوں الماریاں کتابوں کی ہیں، میں کبھی ایک الماری
 کے پاس جا کھڑا ہوتا ہوں اور کوئی کتاب نکال کر پڑھنے لگتا ہوں اور کبھی دوسری
 الماری میں سے کوئی کتاب اٹھا کر دیکھنے لگتا ہوں۔ میں اس طرح سینکڑوں
 کتابیں پڑھ جاتا ہوں لیکن اگر میں غور کروں تو میں دیکھوں گا کہ میں نے کچھ بھی
 نہیں پڑا۔ اس وقت میری آوارہ خوانی مجھے شائے گی اور جس طرح ایک
 بھڑے پڑے شہر میں میری تنہائی میرے لئے وبال تھی اسی طرح اس مجمع شرفاء
 و علماء آباد و شہر میں میں یکے و تنہا اور حیران ہوں گا۔

بغیر کسی مقصد کے پڑھنا فقیر ہی نہیں مضربھی ہے جس قدر ہم
 بغیر کسی مقصد کے پڑھتے ہیں اسی قدر ہم ایک یا بعض مطالعہ سے دور
 ہوتے جاتے ہیں۔

ملتان نے ایک جگہ کہا ہے کہ ”اچھی کتاب کا گلا گھونٹنا ایسا ہی ہے

جیسے کسی انسان کا گلا گھونٹنا جس سے اس کی مراد یہ ہے کہ فضول اور معمولی کتابوں کے پڑھنے میں عزیز وقت ضائع کرنا اچھی کتاب کا گلا گھونٹنا ہے کیونکہ ایسی صورت میں وہ ہمارے لئے مردہ ہے۔

لوگ کیوں فضول معمولی اور ادنیٰ درجے کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کچھ تو اس لئے کہ ان میں نیا پن ہے۔ کچھ اس خیال سے کہ ایسا کرنا داخلِ فرض ہے اور کچھ اس غرض سے کہ اس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی دو وجہیں تو طفلانہ ہیں۔ تیسری وجہ البتہ بظاہر معقول ہے، لیکن اس کے یہ سننے ہوں گے کہ ہم معمولی ذلیل اور ادنیٰ معلومات کو اپنے دماغ میں بہرتے ہیں تاکہ اعلیٰ معلومات کی گنجائش باقی رہے۔ اگر ہم اپنے مطالعہ کا ایک یا سہ تیار کریں اور اس میں صبح شام تک جو کچھ پڑھتے ہیں لکھ لیا کریں اور ایک مدت کے بعد اسے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ہم کیا کیا کر گزرے۔ اس میں ہم بہت سی ایسی تحریریں پائیں گے جن کا ہیں مطلق خیال نہیں، بہت سی ایسے ناول ہوں گے جن کے ہیروؤں تک کے نام یاد نہیں، بہت سی ایسی کتابیں کہ جن کی نسبت اگر ہم سے کوئی یہ کہتا کہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمیں کبھی یقین نہ آتا، بہت سی ایسی تاریخیں، سفر نامے، رسالے وغیرہ ہوں گے جنہیں پڑھ کر خوش ہو کیا چھٹانے ہی ہوں گے۔ اگر ہم علی گڑھ کالج کے طالب علموں کے نام ان کے صلیئے، ان کے وطن، ان کے محلے، ان کی کتب، نصاب قیام اور ان کے شجرے یاد کرنے شروع کر دیں اور اسے معلومات کے نام لے لیں مرسوم کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ غرض ایسا ہی کچھ حال اس سلسلہ کا ہے۔

ہوگا۔ اس کا اکثر خرافات کی ایک عجیب فہرست اور ہمارے ورق گردانی اور نفع وقت و دماغ کی ایک عمدہ یادگار ہوگی۔

ملٹن نے کیا خوب کہا ہے ”عمدہ کتاب حیات ہی نہیں بلکہ ایک لافانی چیز ہے“ اس قول میں مطلق سبب لکھتے ہیں۔ عمدہ کتاب خود ہی لافانی نہیں بلکہ اپنے لکھنے والے کو اُن کو جن کا اس میں ذکر ہے اور بعض وقت پڑھنے والوں کو بھی لافانی بنا دیتی ہے۔ عمدہ کتابوں نے انسانوں کے اخلاق و طبائع و آراء پر بہت بڑا اثر ڈالا ہے، خیالات میں عظیم نشانِ تغیر پیدا کیا، قوموں میں ہل چل اور انقلابات پیا کئے ہیں اور ملکوں کی کاپلٹ میں حیرت انگیز تبدیلی ہے اور یہی عمدہ کتاب کی نشانی ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی ہی کتاب کا حال سناتا ہوں یہ آج کل کی نہیں۔ صدی دو صدی کی ہیں بلکہ سترہویں صدی کی پہلی صدی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ اب تک زندہ ہے یہ لافانی ہے۔ اس نے بہت سے مُردہ دلوں کو زندہ دل بنا دیا۔ بہت سے سوتے ہوئے کو بیدار اور غفلوں کو ہشیار کر دیا، بہت سی قوموں میں قومیت و انسانیت کی روح چھونک دی اور اس میں اب بھی اسی سحر کاری کی قوت موجود ہے بشرطیکہ ہیں اپنی آوارہ خوانی سے فرصت ہو۔

جب روم کی قدیم سلطنت خانہ جنگیوں کی بدولت پارہ پارہ ہو گئی نیز مذہب عیسوی کے تار و فروغ نے یونان قدیم کی تہذیب و حکمت کو برباد کر دیا تو چوتھی صدی سے تیرہویں صدی عیسوی تک براعظمِ یورپ میں سخت جمود کی کیفیت طاری رہی۔ علمائے مذہب کی تلمیحات اور حاکمانہ

تعلیم نے لوگوں کو دنیا اور معاملات دنیا کی جانب سے ہاکل بے پرواہ کر دیا تھا، ہر دل پر آنے والی زندگی کا ہول اور قیامت کا خوف ایسا بیٹھ گیا تھا کہ جو لوگ تارک الدنیا نہ تھے حیات ظاہری کے مسائل پر غور کرنا انہیں بھی ناگوار اور نضیع اوقات معلوم ہوتا تھا، دماغوں میں اودام پرستی اور متعبانہ تشکلات اور قومی عزت و غیرت کے تمام اصولوں سے بے خبری کے سوائے کسی چیز کے سامنے کی گنجائش نہ تھی اور شخصی بادشاہوں کے طفلانہ فرمان اور خود غرض پادریوں کے خلاف عدل و انصاف و انسانیت احکام کی تابعداری زندگی کا فریضہ مسئلہ بن گئی تھی۔

صدیوں تک اسی حالت خراب میں بڑے رہنے کے بعد آخر کار اہل مغرب میں حرکت پیدا ہوئی اور انڈس کے اسلامی درسگاہوں کے تحلیل سے اور ان یونانی پناہ گزینوں کے اثر سے جو ترکی فتح قسطنطنیہ کے بعد جنوبی یورپ میں پہاگ آئے تھے یونان قدیم کے فلسفہ و حکمت اور رومی قوانین و نظام سلطنت کا علم ان ممالک میں پھیلا اور محض اس کی بدولت ذہنی تزکیہ وہ دور یورپ میں شروع ہوا جسے سما طور پر اہل یورپ عہد بیداری یا رنشاۃ الثانیہ سے تعبیر کرتے ہیں علم و مطالعہ کے شوق کے اس احیائے ایک طرف تو اس زبردست مذہبی اصلاح کی تخم پاشی کی جو مسائیوں کے نئے فرستے پرائسٹنوں کی تحریک کی سنگ بنیاد تھی اور دوسرے طرف عدل و مساوات، روحانیت اور عقلیت، آزادی خیالی اور جمہوریت اور اشیا روح و جن کا دیوں میں گہرا نقش بٹھا دیا۔ اور در حقیقت محض قدیم

علم ادب کا مفیل تھا کہ استبداد و مطلق العنانی کا زور ٹوٹا اور لوگوں کے خیالات میں وہ غیر مسلم کی تلامم ہوا جس کا سب سے نمونہ انقلاب فرانس تھا۔ اس طرح تقریباً پان سو برس کی محنت و مطالعہ کا جو کچھ نتیجہ ہوا وہ گویا اسی درخت کا پھل تھا جسے دو ہزار برس پہلے اہل یونان کے ہاتھوں نے بویا تھا۔

لیکن ان یونانی کتابوں میں جو یورپ کے ایسے ذہنی انقلابات کا سبب ہیں اگر ہم بغور تلاش و امتیاز کرنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ پلٹارک متوطن فیرونیہ (علاقہ بیوشہ یونان) کی کتاب ”مشاہیر یونان و رومنہ“ منجلیہ چند کتابوں کے ہے جنہوں نے مغرب کو تعزذلت سے نکال کر اوج کمال پر پہنچا دیا اور اعلیٰ انسانی خصائل کا ایسا سبق دیا جو کبھی فراموش نہ ہو گا۔

مذہب ہو یا دنیوی معاشرت، سیاسیات ہو یا دنیات بغیر اخلاق کے چارہ نہیں۔ جب تک ان کی تہ میں اخلاق نہ ہو کامیابی ممکن نہیں۔ لیکن قابل غور اور آہم سوال یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کیونکر دی جائے کہ لو جوانوں کے دلوں میں اعلیٰ اور پاکیزہ خیالات اس طرح مستکن ہو جائیں کہ دنیوی لالچ خود غرضانہ خواہشات، دوستی اور مروت انہیں ڈالوں گا ول بکھر گئے؟

بعض کا خیال ہے صرف مذہبی تعلیم ہی سے اخلاق درست ہو سکتے ہیں بعض کی رائے ہے کہ اخلاق کی کتابیں پڑھانے اور وعظ و پند کے ذریعے سے اخلاق سکھا سکتے ہیں، لیکن شکل یہ ہے کہ پھیلاطرنیہ حکم و فرمان پر مبنی ہے

اور بہت سے طبائع اُسے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں اور اس لئے اکثر محروم رہ جاتی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ بے مزہ اور روگھا پھیکا ہے، مخصوصاً فوجوان طبیعتیں اُس سے بہاگتی ہیں اور واعظوں کے وعظ اور ناصحوں کی نصیحتیں رائگاں جاتی ہیں۔ ایک تیسری تدبیر اصلاح اخلاق کی محبت ہے، بے شک یہ ایک کارگر اور موثر تدبیر ہے لیکن ہر کہیں اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ سیرت کے کامل نمونے کہاں نصیب ہوتے ہیں۔ علاوہ اس کے کہ پہلے دو طریقوں میں دل کشی نہیں جو نصیحت کی تلخی کو کم کرنے کے لئے نہایت ضروری ہے ایک اور کمی بھی ہے، یعنی ان سے بڑی حاصل کرنے کا دلوں میں دلولہ اور جوش پیدا نہیں ہوتا۔ اب صرف ایک ہی طریقہ باقی ہے جو موثر بھی ہے۔ دلکش بھی ہے۔ اور طبیعتوں میں دلولہ اور جوش بھی پیدا کرتا ہے۔ اور ہر کہیں میسر آسکتا ہے، اور وہ یہ کہ ان لوگوں کے حالات بڑھنے کے لئے دیئے جائیں جنہوں نے دنیا میں ایسے بڑے بڑے کام کئے ہیں جو کبھی ملنے والے نہیں، بشرطیکہ ان کا لکھنے والا اُس گروہ سے واقف ہو۔

پلوٹارک اُس گروہ کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے یونان و روم کے سپہ سالاروں کے حالات لکھنے میں ایسے دلائل و طریقے سے کام لیا ہے کہ خود بخود پڑھنے والی رغبت ہوتی ہے اور دوسری بات جو پلوٹارک کی سبق آموز اور زندہ جاوید کتاب کی وقعت بڑھانے والی ہے وہ اس کی تاریخی حیثیت اور صاحب کتاب کی غیر معمولی دست نگاہ ہے۔ اس کی سبھی تحقیق و جستجو سیر کرنے کے لئے اول تو کتابوں کا ایک ذخیرہ کثیر اس کے سامنے تھا جو اس

ناپید ہے اور دوسرے وہ پہلی صدی عیسوی کا آدمی ہے اور اس لئے یونان
 در و مر کی تہذیب و معاشرت کا جیسا صحیح اندازہ دہ کر سکتا ہے اس زمانے
 میں ممکن نہیں۔ پس تاریخی اعتبار سے ان ملکوں کی کوئی قدیم تاریخ مکمل بلکہ
 معتبر نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ مولف اس بات کا ثبوت نہ دے کہ اس نے
 پلوٹارک کی تکمیلی ہوئی سوانح عمریوں کو طالب علمانہ شوق و جاں کھاری سے
 پڑا ہے۔

آپ اس کتاب میں حب وطن، کمال اختیار، بے نفسی، وہاں نشا رنی،
 اور اولوالعزمی کی ایسی زندہ اور سچی تصویریں دیکھیں گے کہ ان کو پڑھ کر انسان
 بخود ہو جاتا ہے اور دل بے اختیار سچے جذبات سے اُبلنے لگتا ہے۔ اور
 خواہ کیسا ہی آدمی ہو ممکن نہیں کہ اس کے پڑھنے کے بعد وہ متاثر نہ ہو اور
 ان انسانی اعلیٰ خوبیوں کا دایمی اثر اس کے دل پر باقی نہ رہے۔ دنیا میں
 سینکڑوں آدمی ایسے گزرے ہیں کہ اس کتاب نے ان پر جادو کا سا اثر کیا
 اور اس کی بدولت انہیں حیات جاوید حاصل ہوئی ہے۔

روسیو جو فرانس کا ایک بڑا حکیم گدرا ہے اور جو ان چند برگزیدہ
 لوگوں میں سے تھا جو انقلاب فرانس کا پیش خیمہ تھے۔ اس کتاب کو پڑھ کر
 آپ نے سے باہر ہو جاتا۔ اور لڑکپن کے زمانے میں بھی اس سے ان بے نفس
 اولوالعزم لوگوں کی تقلید میں عجیب و غریب حرکتیں سرزد ہو جاتی تھیں۔ وہ
 اس کتاب کو بہت عزیز رکھتا تھا اور ہمیشہ اس کے پڑھتے تھے اس پر سچی کیفیت
 طاری ہوئی تھی۔

فرانس کے مہمد بیداری کے ایک دوسرے نامور مصنف ”مونٹین“ کی نسبت لکھا ہے کہ وہ پلوٹارک کے مطالعہ سے بے انتہا متاثر ہوا تھا اور اپنی کامیابی کے لئے علاوہ دیگر یونانی فلسفیوں کے پلوٹارک کا بھی رہنما تھا۔
پلوٹارک کو انسانی سیرت اور باطن کی تصویر کھینچنے میں کمال حاصل ہے

یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا زندہ تصویریں ہمارے سامنے موجود ہیں اور تہوڑی دیر کے لئے ہم خود اپنے ارد گرد کے حالات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں شکسیر کے کلام کا مشہور نقاد ”ریلے“ لکھتا ہے شکسیر جو پلوٹارک کا بہت کچھ زیر بار احسان ہے بعض اوقات کیریکٹر (سیرت) کی تصویر اُتارنے میں پلوٹارک کے حیرت انگیز بیان کو نہیں پہنچتا۔

فردوسی بھی اس بارے میں کمال رکھتا ہے اور شاہنامے کے پڑھنے کے بعد ہم رستم و افراسیاب، سیاوش و سہراب وغیرہ کو نہیں بھول سکتے لیکن حب وطن، کمال اختیار اور انسان کے اخلاقی کمالات کی وہ تصویریں جو دل میں گھر کر لیتی ہیں اور جو تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کا زبردست آلہ ہیں، اس میں نہیں پائی جاتیں۔ پلوٹارک کو اس خصوصیت میں سب پر تفوق حاصل ہے اور جسے یقین نہ ہو وہ بروٹس، لکڑ گس اور کینو (خود) وغیرہ کے حالات پڑھ کر دیکھ لے اور سوچے کہ ان اعلیٰ صفات کی حامل کوئی اور کتاب بھی ہے۔

اگر اس کتاب کے پڑھنے کے بعد کوئی اس سے متاثر ہو اور اس کے اخلاقی کمالات کا جوش اور ولولہ پیدا نہ ہو تو اُسے چاہیے کہ وہ خدا سے شروع کرے

کے ساتھ دعا مانگے کہ خدا اس کے مال پر رحم کرے! لا
 مجھے سچی اور قلبی مسرت ہے کہ آخر یہ دل چپ اور وقیع المنزلت کتاب
 جو دنیا کی اہیات کتب میں سے ہے انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہوئی اور
 ہمارے اہل ملک کے سامنے منجملہ پانچ جلدوں کے اس کی پہلی جلد آج پیش
 کی جا رہی ہے۔ خدا کرے کہ اُسے یہاں بھی وہی تاثیر اور قبولیت نصیب ہو
 جسکی وہ مستحق ہے۔

میں اس امر پر بھی خاص مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ انہیں ترقی اردو
 کی خوش نصیبی سے اُسے مترجم بھی ایسا ہی قابل اور محقق ملا ہے۔ سید ہاشمی صاحب
 نے اس کتاب کا ترجمہ جس جان کا اپنی شوق اور محنت سے کیا ہے وہ بہت
 قابل تعریف ہے۔ اور میری رائے میں یہ اردو ترجمہ بلحاظ طرز بیان اسکت
 اظہار مطالب، انگریزی ترجمے پر فوقیت رکھتا ہے علاوہ اس کے لائق مترجم
 نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ کتاب کے شروعیں میں ایک تاریخی مقدمہ (جو گویا
 یونان اور رومہ کی قدیم تاریخ کا ایک خلاصہ ہے) اضافہ کر دیا ہے جس سے
 اردو ترجمہ کی وقعت اور بڑھ گئی ہے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ اس لئے کہ ان
 سوانح عربوں میں خاص تاریخی سلسلہ نہیں ہے اور بہت سی باتیں اس قوت
 تک سمجھ میں نہیں آ سکتیں کہ کتاب کا پورا لطف آ سکتا ہے جب تک کہ یونان
 و رومہ کی تاریخ سے واقفیت نہ ہو پس یقین ہے کہ اردو خوان پبلک کے لئے
 یہ بنیاد مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔

مقدمہ بر کتاب

جنگ وس و جاپان

(مصنفہ مولوی طفر علی خاں صاحب)

انیسویں صدی کے نصف سے یورپ میں ایک نیا مرض چل نکلا ہے جس کا نام ”جوع الارض“ ہے۔ یہ مرض استقاسے ملتا جلتا ہے۔ جس طرح استقاس کا مریض پانی پیتا جاتا ہے اور پیاس نہیں بجھتی اسی طرح اس نئے دہکے کا دکھیا ر ملک کے ملک ہضم کرتا جاتا ہے اور اس پر بھی بل من مزید کا نعرہ بلند ہے۔ اس مرض میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو طرف کے بڑے اور مزاج کے کڑے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی ہوس مٹانے کے لئے وہ وہ سامان کشت و خون و جنگ و جدل جمع کیا ہے جو دیدہ ہے نہ شنیدہ۔ فوج پر فوج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خشکی اور تری دونوں پر پھیلنے چلے جا رہے ہیں۔ آلات حرب میں اصلاحیں ہو رہی ہیں۔ اور پنے در پے دوسروں پر ہاتھ ڈالنے اور خون بہانے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ اور رعایا رہے کہ مارے بوجھ کے دبی جا رہی ہے۔ ملک کا روپیہ نہایت بے دردی کیساتھ آپس کے کشت و خون کے لئے پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ خلق خدا جس کے پیسے کی یہ کمائی ہے بہو کوں مرے تو مرے مگر ان جابروں کی ہوس پوری

۱۷۴
 ہو کے رہے۔ دوسرے سلاطین ان کی یہ تیاریاں دیکھ کر سہمے جاتے ہیں اور ان کے
 بچے سے اپنے تئیں بچانے اور جان سلامت رکھنے کے لئے مجبوراً وہ بھی اپنی
 فوجیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان اخراجات کی وجہ سے بعض
 چھوٹی چھوٹی ریاستوں مثلاً ”بلغیریا“ اور ”سرویا“ کا حال پتلا ہو رہا ہے
 اور قریب ہے کہ ”اٹلی“ اور ”آسٹریا“ بھی اس کامزہ چکھیں اور اپنے
 ہاتھوں اپنی قبر بنائیں۔

انیسویں صدی کے نصف سے پہلے ریلوے اور تار برقی کا اجرا
 و سائل نقل و حرکت کی سہولتیں، خط و کتابت کی آسانیاں، مطابع کی کثرت
 اور علوم و فنون کی ترقی دیکھ کر لوگ پہلے نہیں سمجھتے تھے اور کہتے
 تھے کہ فاصلہ جو کسی کے سکیرے سے سکرتا نہیں اور وقت جو کسی کے ٹالے میں
 نہیں اب دونوں انسان کے پنجہ قدرت میں ہیں۔ اور یہ پیشین گوئی ہوتی
 تھی کہ تاریخی و عظمت ہوا ہو گئی ہے یہ زمانہ عام امن و صلح کا ہے۔ اب
 دنیا میں آزادی اور فارغ البالی کا ڈھنگ بے گناہ۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد
 زمانہ نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور وہ سب خیالات کا فور ہو گئے۔
 طرفہ ماجرایہ ہے کہ وہی سامان جو تہذیب و شائستگی کی جان تھا جنگ و جدل
 اور کشت و خون کا بھی مایہ ناز ہے۔ وہی ریلیں وہی ٹیگراف بلکہ بے تار کا
 ٹیگراف۔ وہی مطبع، وہی قوت ایجاد و اختراع سب کے سب صرف کشت
 و خون ہیں اور مرنے اور مار رہتے کا سامان ہیں۔ ان ایجادوں نے جتنی
 آسانی تہذیب و شائستگی کی ترقی دینے میں پیدا کی تھی اس سے کچھ کم فطرت

وجہات کے پھیلانے میں نہیں کی۔ یہ کہنا کسی طرح غلط نہ ہو گا کہ گذشتہ تیس سال میں دنیا نے سوائے جنگی تیاریوں میں مصروف رہنے کے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ اس سے زیادہ کوئی شرم کی بات نہیں کہ وہ زمانہ جو تہذیب و شائستگی اور ترقی علوم و فنون کی سیراج سمجھا جائے اس کا ب سے بڑا کام یہ ہو کہ لوگ ایک دوسرے کا خون پینے کے لئے تیار کئے جائیں۔ غرض انسان کی دو بڑی دولتیں یعنی روپیہ اور وقت اس کی نذر ہو رہا ہے۔

صلح ہے اک ہمت سامان جنگ کرتے ہیں بہرے کو یاں خالی تنگ
 عہد گیتی پر نہ بھولیں کامراں آخر اس کی آشتی لانے کی رنگ

علم کیا اخلاق کیا ہتیار کیا سب شہر کے مار کہتے ہیں فہنگ (عالی)
 خدایہ ہے کہ سب کچھ ہم اچھے بچاؤ کے لئے کر رہے ہیں سچ ہے۔ لیکن اس سے زیادہ سچ یہ ہے کہ یہ تقاضائے فطرت انسانی ہے کہ قوت کے ہونے سائے آدمی پھلا نہیں بیٹھ سکتا۔ جہاں زور پیدا ہوا اور اس کے پس گئے۔ چنانچہ ان سلاطین نے جو بد جوع الارض کے شکار ہو چکے ہیں دنیا کو اپنا شکار بنایا۔ آس پاس دست اندازی شروع کی اور خدا کی خدائی کا ایک حصہ ہضم کر گئے۔ چھوٹے چھوٹے قوموں سے اگر قلعہ نظر کی جائے تو وہ سوئی سوئی آسامیاں بھی جہاں سے گذشتہ پچاس سال سے یہ جمع المال کے مریض لقمہ تر بن رہے ہیں۔ تعداد میں کچھ کم نہیں ہیں۔ مثلاً بے بڑی مریضہ دولت برطانیہ ہے۔ جان نہ پہچان بڑی حاملہ سلام۔ یہ درحقیقت مصر کی حاملہ بن بیٹھی ہیں۔ اور محض ازراہ ہندوئی اس سوٹے نانا سے بچنے کے

رکھ رکھاؤ اور دیکھ بہاں میں مصروف ہیں۔ خیر یہ تو تھا ہی بیٹھے بیٹھے سوڈان پر ایک ہاتھ ایسا مارا کہ صفایا کر دیا۔ اس میں کہنے کو مصر بھی شریک ہے۔ اور ہندوستان میں برہما کا الحاق ہوا اور برابر کا پٹہ دوامی حضور نظام سے محال کیا۔ افریقہ میں ٹرانسوال سے وہ کشمکش ہوتی کہ الاماں الحفیظ خون کی ندیاں بہہ گئیں مردوں کے پشاور سے لگ سگئے مگر نہ چھوڑا اور آخر لے کے چھوڑا۔ آئینج فری اسٹیٹ بھی اپنی آزادی سے ہاتھ دھو بیٹھی اور حکومت انگریزی میں شامل ہو گئی۔ جزیرہ قبرس کو لارڈ میکسن فیلڈ نے جوہر جوع الارض کا بہت بڑا مریض گزارا ہے۔ بزمانہ برلن کانفرنس ٹرکی سے معاہدہ کر کے ہتھیایا تھا۔ اس کا پہلی نشانہ یہ تھا کہ اسے فوجی پڑاؤ بنائے کیوں کہ ان دنوں فرانس کا ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں مصر پر فوج نہ بھیج دے۔ دولت فرانس اگرچہ جمہوری سلطنت ہے مگر پڑوس کا اثر کہنے یا زمانہ کا یہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی اور یوٹوس دبا بیٹھی اور ادھر اندوچا نیکی عنان انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ یہاں تک کہ انام کو چین چائینا، کبوتیڈ اور ٹاکمن جو پہلے خود مختار ریاستیں تھیں اپنی خود مختاری اس جمہوری سلطنت کی نذر کر چکیں جس نے چار دانگ عالم میں آزادی مساوات اخوت کا علم بلند کر دیا تھا۔ روس جو اس مرض کے طفیل حیوان ناطق سے حیوان مطلق ہوتا چلا جاتا ہے اور جو اپنی حرص اور سخت جانی اور اندر سانی میں کسی طرح خرس کو بھی سے کم نہیں بسر آیتا اور آرمینا کے شمالی صوبے آخر ڈکا رہی گیا۔ ادھر وسط ایشیا میں وہ ہاتھ پائی لگا کر افغانستان ڈنڈا جالایا۔ دوسری طرف مشرق

الماقصی میں نکاطم چاتا ہوا پنچوریا میں جا براجا۔ جرمنی نے جو اس مرض کا بے
تازہ شکار ہے ایک طرف زنگبار میں اور دوسری طرف کیوجو میں (چین)
جاہنڈا کاڑا۔ اور سنئے ینڈکی کو بھی زکام ہوا۔ اور اسپریا اور اٹلی بھی ملیں
ہنس کی چال۔ ایک نے بوسینا اور ہری گونیا انیشہ لیا اور دوسری نے مساوا
اور اٹلی نے بے چارے ابی سنیا (جش) کا ٹینڈا دیا ہی دیا ہوتا مگر وہ تو پہلے
کو آڈو واپر ایسی منہ کی کہانی کہ آدھا مرض جاتا رہا۔ بلیمیم بھی کوئی سلطنت
میں سلطنت ہے۔ یہ بھی لہو گٹا کے شہیدوں میں داخل ہو گئی اور گونا نام کو نہ سہی
مگر حقیقت میں کانگو فری اسٹیٹ پر قابض ہے۔ اور تو اور ریاست ہائے متحدہ
امریکہ جس نے لٹکر اور خون بہا کر اپنا سچا چھڑایا اور آزادی حاصل کی تھی اور
جس کے نام سے آزادی امن صلح تہذیب و شاننگی کا بول بالا ہے افسوس ہے
کہ اس میں بھی اس منحوس مرض کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بیٹے ہٹھا
اپسین سے چھوڑ رہی تھی۔ تھوڑی سی لپاؤ کی کے بعد اسپین کو بہانہ نظر آیا اور
اس آزادی کی ملکہ نے رکیو با، پوائٹوریکو، اور فلپائن کو مال غنیمت
سمجھ کر بچا لیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو پھر باقی کیا رہا۔ بے چارہ
افریقہ جسے برطانیہ کا خطاب عطا ہوا ہے ان شہسواروں کا جولان گاہ
بلکہ شکار گاہ ہے۔ جس قوم نے اس بد نصیب ملک سے غلامی کو مٹایا اس نے
بہت بڑا احسان کیا۔ صرف ان مظلوموں ہی پر نہیں بلکہ تمام بنی نوع آدم پر
مگر یہ کیسی بے لگائی۔ اور کہاں کا احسان ہے کہ اس کے بعد ہی اس غریب کا
تھا بونی کر ڈالا اور اب تک نو چانچی اور لوٹ کہسوت مچ رہی ہے اہل یورپ

قریباً سارے ملک کے حصے بخرے کر لئے ہیں اور جو ایک آدھ حصہ باقی ہے وہ چند روز کا ہمان ہے۔

یہ مرض متعدی بھی معلوم ہوتا ہے۔ پادشاہ اور بڑے بڑے مدبرین سلطنت تو خیر اس میں پہنچے ہی تھے اور پھنس رہے ہیں مگر تعجب اور حسرت تعجب یہ ہے کہ اچھے اچھے حکیم اور فلسفی، فاضل مورخ اور ادیب بھی اس کے اثر سے نہ بچے۔ یہ بزرگ بھی آؤ دیکھنا نہ تاؤ آنکھیں بند کر کے اسی ڈھترے پر پڑتے اور اس دماغ سے جس میں اس مرض کے جرم گہس بیٹھے ہیں نئے نئے اصول اور مسائل اختراع کئے اور وہ طومار باندھا کہ ایک دنیا انہیں کی ہے میں اس طمانے لگی اور مکت و فلسفہ، تاریخ و تمدن انہیں من گھڑت اصول پر قائل کر لئے خلاصہ ان سب کا یہ ہے کہ۔

۱۔ تمدن ہمارا۔ تہذیب ہماری۔ باقی سب وحشت اور جہالت ہے۔
۲۔ نئی نوع انسان کی گوری چٹی نسل (اہل یورپ و امریکہ) آب و ہوا کی شکل و شمائل کی خوبی۔ رنگ و روپ کی صباست۔ قواسم جسمانی و دماغی کی توانائی اور سلیم الطبعی، عالی ہستی، مستقل مزاجی، جدت طرازی اور متعدی کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ دنیا کی وہ خا اور پیشوا بنے۔ بہر حال اس کے کالے پیلے انسان ناسیوان (اہل ایشیا و افریقہ) آب و ہوا کی گرمی شکل و شمائل کی زبونی، رنگ و روپ کی تیرگی و زردی۔ قواسم دماغی و جسمانی کی کمزوری اور جدت ذہن۔ پست ہمتی۔ تلویں۔ تقلید۔ کابلی اور سیرامیہ الاعتقادی کے اعتبار سے اس لائق ہیں کہ اہل مغرب کے محتاج

اور دستِ فکر رہیں۔

۳۔ ہم دالِ یورپ اس نئے پیدائش کے گئے ہیں کہ دنیا پر حکومت کریں۔ اور تہذیب کی روشنی پھیلانیں اور اہل مشرق کے غلق سے یہ نثار ہے کہ وہ ہمارے غلام ہو کے رہیں اور ہم سے تہذیب و انسانیت کا سبق سیکھیں۔

۴۔ اس نئے ہمارا فرض ہے کہ جہاں کہیں ہم دیکھیں کہ جہالت کی ظلمت چھا رہی ہے انصاف و عدل کا خون ہو رہا ہے یا حکومت وحشیانہ و اہل ہم فوراً پھینچیں جہالت اور وحشت کا خاتمہ کر دیں۔ اور ان اصول پر حکومت کا ڈول ڈالیں جنہیں ہم بنی نوع انسان کے حق میں مفید اور بہتر سمجھتے ہیں۔

یہ اُن لوگوں کے اصول متعارف ہیں اور انہیں کو مد نظر رکھ کر بڑے بڑے مورخ اور فلسفی دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے عجیب عجیب اور طرح طرح کے نتائج مستنبط کرتے اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتے ہیں۔ بن آئے کی بات ہے۔ وہ کیا ہم خود قائل ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن ان لین ترانیوں کو سن کر مولانا حالی کا یہ شعر خود بخود زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔

صحرایں کچھ بکریوں کو قصاب چراتا پھرتا تھا
دیکھ کے اس کو سارے تہارے آگے یاد آئیں

لیکن ایک اور بھٹک یہ ہے کہ اصولِ اصول میں فرق ہے جن ممالک میں جو اصول ہم پر عائد ہوتے ہیں اور جن کی بدولت ہمیں بہت کچھ کڑی سہنا

ڑتی ہے وہی حالات بعینہ وہی موقع اگر کسی دولت یورپ میں آن پڑے
 کو کسی کے کان پر جوں تک نہیں رنگنتی اور سب اصول و قواعد بالائے
 دہرے رہ جاتے ہیں کیا خوب کہا ہے اسی بالغ نظر زمانہ شناس شاعر نے
 داد طلب سب غریبوں جب توان یک ہی بکا پاس ہو
 بتلائی ہے زمانہ نے انصاف کی یہ پہچان ہمیں

غرض ہمیشہ زمانہ کا چلن اسی اصول پر رہا اور ہے کہ جس کی لاشی اس کی
 بھینس۔ زبردست ہمیشہ غالب رہا اور نہ معلوم کب تک غالب رہے گا۔
 جسے وہ انصاف کہے وہ انصاف ہے اور جسے وہ ظلم کہے وہ ظلم ہے۔ اور
 طرہ یہ کہ مارے اور رونے نہ دے یہی لوگ دنیا کے رہنما اور مہذب کہلاتے
 ہیں اور یہی اس عالم کون و فساد کے چشم و چراغ ہیں۔ کتنے پتہ کی بات کہی ہے
 کسی جا پانی نے کہ ”اہل جاپان نے فلسفہ و ادب میں عمدہ عمدہ کتابیں تصنیف
 کر کے یورپ کے سامنے پیش کیں۔ لیکن یورپ انہیں ناشائستہ سمجھتا رہا
 اس کے بعد انہوں نے رنگ برنگ کے سوتی اور ادنیٰ اور ریشمی کپڑے
 اور چینی کے برتن اور آرائش و ضرورت کے سامان کے دل پسند نمونے تیار
 کر کے مغربی تہذیب کے نقادوں کی خدمت میں روانہ کئے لیکن پھر بھی
 وہ کووں اور جاہل اور غیر مہذب ہی رہے۔ آخر انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی
 ڈیوہ لاکھ روسیوں کا گلا کاٹ ڈالا۔ اس پر ان کو فوراً تہذیب
 و شائستگی کا تمغہ مل گیا اور وہ دفعۃً مہذب اقوام کے زمرہ میں داخل
 ہو گئے۔“

اسی برادری کے ایک تاجدار کو جو اس منحوس مرض کا سبب بڑا
 مریض ہے جو اس کی بدولت اکال الامم اور ہادام الاقوام بن گیا ہے اور
 جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے توڑے دن ہوئے اس بیماری کا
 دورہ اٹھا۔ اس کی حالت غیر ہو گئی اور آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ اپنا لاشعور
 بری اور بحری دل بادل فوج لے کر سمندروں کو کہناتا ہوا ایک چھوٹی سی
 چٹان سے جا بٹرا لیکن لگاتار ہی اُس کے جہاز پاش پاش ہو گئے۔ جوں جوں
 وہ غیظ و غضب میں آکر اس پر حملے کرتا تھا اتنا ہی اور زک اٹھاتا اور جتنا
 کہسیا ناہو ہو کر جھپٹتا تھا اتنی ہی اور منہ کی کہتا تھا۔ وہ شخص جس کے نام سے
 بڑے بڑے بادشاہ کانپ اٹھتے تھے، جس کی نقل و حرکت کی جھوٹی افواہوں
 سے ایک عالم میں کہل بلی مچ جاتی تھی جس کے رعب سے سلطنتوں کی کشتیاں
 بدل جاتی تھیں، جس کے ایک اشارہ سے اوہر کی دنیا ادھر ہو جاتی تھی اور
 جس کی چین چین تیغ و تفنگ سے زیادہ کارگر ہوتی تھی، جو آسمانی باپ
 کے مقابل میں دنیا کا چھوٹا باپ کہلاتا تھا، وہ ایک چھوٹی سی ریاست کے
 ہاتھوں یوں تا بڑ توڑ شکستیں کھائے اور ذلتیں اٹھائے، خدا کی قدرت کے
 اس نامراد مرض نے آخر اس کے غرور کو خاک میں ملا کے چھوڑا اور
 اس کی ہوا وہوس نے خود اُسے نادم کیا۔ وہ شخص جس نے دنیا میں امن
 و امان قائم کرنے کے لیے سفید علم بلند کیا تھا جس نے جنگ کے مٹانے اور
 صلح قائم رکھنے میں ایک عالم کو صلائے عام دی تھی اور دنیا میں سب جگہ
 کا آغاز کرنا چاہا تھا معلوم ہوا کہ براہر دیا تھا۔ کیونکہ اُس نے محض دوسروں کی

دھوکہ دینے کے لئے اور دوسروں کے خون سے اپنی پیاس بجھانے کے لئے
 پانچ لاکھ بندگان خدا کا خون بہا دیا اور اربوں روپے پر پانی پیہر دیا۔
 لیکن غرور کا سر نہ بچا۔ اس کا وہ لشکر ہزار جو "کھیب من السماء
 غیۃ ظلمات و دھوا برق" آندی اور طوفان گرج اور بجلیوں کے
 ساتھ آیا تھا دم بھر میں کا فور ہو گیا۔ اور اس تاریکی کو بھانڈ کر مشرق سے
 وہ آفتاب طلوع ہوا ہے جس کی شعاعیں اہل ارض کے نشو و نما اور فروغ
 کا باعث ہو رہی ہیں۔

اوس کی شکست اس زلت کے ساتھ اور جاپان کی فتح اس زور
 اور آب و تاب کے ساتھ ایک معمولی بات نہیں۔ یہ وہ انقلاب ہے جس کی
 نظردنیا کی تاریخ میں ڈھونڈے نہ ملیگی۔ اب زمانہ نے نیا جنم لیا ہے بہت
 سے پرانے اصول مٹانے پڑیں گے اور بہت سے نئے اصول بنانے پڑیں گے
 بہت سے پرانے سبق پہلانے پڑیں گے اور بہت سے نئے سیکھنے پڑیں گے
 واقعات کو اب دوسری نظر سے دیکھنا ہوگا اور اصول تمدن و تاریخ میں
 دائرہ نظر اور وسیع کرنا ہوگا۔ یورپ کا غرور اور تکبر اب قائم نہیں رہ سکتا۔
 اور اگر ہا تو وہ خود مٹ کے رہے گا۔ مشرق میں ایک نئی قوت پیدا ہوئی ہے
 جس نے کلمہ بہ کلمہ یورپ کے قوی ہیکل دیو سے مقابلہ کر کے اسے زیر کیا ہے
 اب اس سفید دیو کی لاش خون آلودہ خاک میں پڑی سسک رہی ہے
 وہ مرض جس کے ہاتوں یورپ لاچار تھا اور جس کے زویر میں وہ بڑھ بڑھ
 کر قدم مار رہا تھا۔ اس کا علاج بحران کابل کے کنارے ایک جزیرہ میں ہوا۔

اور پیٹ پر عمل کرنے کے بجائے ڈاکٹر مکاڈونے مریض کی چاند پڑھیکا
 نگایا۔ کیونکہ اس مرض سے دماغ میں خلل آگیا تھا اور یہ وہی قدیم مشرقی
 علاج ہے جو صدیوں پہلے غزوہ کے سر پر کیا گیا تھا۔ جاپان جیسا جنگ میں
 افضل رہا ویسا ہی صلح میں بھی۔ اور جنگ اور صلح اور شجاعت اور علم
 دونوں کا سہرا اسی کے سر رہا۔ جس طرح اس کی بہادری اور حب الوطنی
 نے اہل عالم کو جنگ کر دیا تھا اس سے زیادہ اس کی فراخ حوصلگی اور
 صلح جوئی نے ساری دنیا کو ششدر و حیران کر دیا۔

یہ مریض کچھ تو اس کے دہچکے سے پہلے ہی ضعیف اور ناتوان ہو گیا
 تھا۔ ادھر اس کے گھر میں نفاق و جنگ و جدل کا طوفان بپا ہو گیا۔ چھوٹے
 باپ کے سعادت مند فرزندوں نے علم مخالفت بلند کر رکھا ہے۔ سارے
 ملک میں کشت و خون کا بازار گرم ہے۔ وہ جبر و تعدی اور ظلم و ستم سہتے سہتے
 تنگ آ گئے ہیں۔ اس لئے آپھوں نے اس بات پر بکر باندہ کی کہے کہ کیا تو
 آزادی حاصل کریں یا جان دے دیں۔ زار ہے کہ سہا جاتا ہے اور آئے دن
 نئی ہلا اور مصیبت کا سامنا ہے۔ رعایا، بغاوت پر تلی ہوئی ہے چھوٹے بٹے
 سب آزادی آزادی پکار رہے ہیں۔ زار اور اس کے وزیر بے کس اور
 بے بس ہیں۔ ہزار وعدہ کرتے ہیں مگر یقین کسے آئے، ان کی نالائقی اور
 جاہلانہ سلوک نے انہیں اس قابل نہ رکھا کہ ان کی بات باور کریں۔
 فوج اور پولیس ہزار روکتی اور تھامتی اور گولیوں کا نشانہ کرتی ہے مگر
 وہ ماڈہ جولاوے کی طرح زمین سے اُٹل رہا ہے چند فزاقوں کی ایسی

اور چند قراہینوں کی ٹہائیں ٹہائیں سے کہیں لکھتا ہے ؛ لیکن باوجود اس شریف مقصد کے جس کے پیچھے وہ جان و مال قربان کر رہے ہیں ۔ انہوں نے اس عورت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا جو یہ حیثیت یورپینوں کے انہیں حاصل ہے یعنی ظالم گورنمنٹ کی مخالفت کرتے کرتے وہ اپنا رنج و غصہ ایک بے کس مشرقی قوم پر نکال رہے ہیں ۔ غریب یہودی جن جن کے قتل کئے جا رہے ہیں ۔ ان کے گھر بار لٹ گئے ۔ سینکڑوں بچے یتیم اور غریب یہود ہو گئیں ۔ خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے ۔ عراقی پر بس نہ چلا گد ہے کے کان ایٹھے ۔ گورنمنٹ کا وہ حال رعایا کی یہ کیفیت ۔ اب اس ظالم مظلوم نامریض یعنی زار و دوس کو سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ اپنی خون خواری سے باز آئے ۔ ظلم و تعدی کے زمانے کو خیر باد کہے ۔ اپنے جابرانہ اعتبارات سے ہاتھ دھو بیٹھے ۔ امن و صلح کا اعلان کرے ۔ رعایا کو دوجہ حقوق اور آزادی عطا کرے ۔ ہاتھ کو روکے ول کو قابو میں رکھے اور اس بری گھڑی کو یاد کرے جتنا اے جب جاپان پر دست درازی کا قصد کیا تھا ۔ مگر اسے بد نصیب ملک تجھے بھی کچھ خبر ہے ؟ خدا کی خدائی بدل گئی زمین آسمان بدل گیا ۔ اصول و آئین بدل گئے اور تو بے کد و بیای سکون پسند اور لہ نہر نظر آتا ہے جیسا پہلے تھا ۔ گو تجہ میں بھی ایک سُرخ سی پید ہو چکی ہے مگر کہاں یہ خیف سی بخشش اور کہاں وہ قیامت کی حرکت کہ جس سے لاکھوں کے دارے نہارے ہو گئے ۔ ملک میں تہلکہ مچ گیا ۔ سلطنتوں کی پالیسیاں بدل گئیں ۔ تعلقات میں فرق آگیا ۔ حکومت کا رخ

چمک گیا۔ مغرب مشرق اور مشرق مغرب بن گیا۔ جو گنگے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے اور جو پیچھے تھے وہ آگے بڑھ گئے اور ایسے بڑھے کہ زمین سے آسمان پر پہنچ گئے۔ جہاں وہ شجاعت اور شہرت کے ستارے بن کر جگمگا رہے ہیں اور اپنی لازمانی شفاعتوں سے اوروں کو بھی منور کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر خیر ترے ہاں بھی ہے اور چرچے بھی بہت کچھ ہو رہے ہیں۔ لیکن غالی باتوں سے کیا حاصل۔ لہذا کہے سے کہیں منہ میٹھا ہوتا ہے؟ تجھ میں جوش نہیں تیرا دل بچھا ہوا اور سرد ہے۔ اور جوش ہو کہاں سے؟ اس لئے کہ تجھ میں حب وطن نہیں اور اس کے لئے ضرورت ہے تحریک کی اور تحریک بھی کیسی؟ جو برقی قوت کی طرح جو بڑا اور پٹھے پٹھے میں حرکت پیدا کر دے۔

ہمارے خیال میں کوئی تحریک اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی جو ہمارے پڑوس میں جو ایک چھوٹے سے جزیرہ والوں سے نہروں میں آیا ہے۔ یہ ہماری عین خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا انقلاب انگیز واقعہ ہماری زندگی میں واقع ہوا جس کے طفیل ہم اپنے دماغ میں اس خیال کے لانے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ ”جب ہمارے بہائی بند اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اگر ہم دل پر کہہ لیں تو کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے؟“

گوارے بڑا کامل تجھ میں جوش اور حرکت پیدا کرنے کے لئے کیا کیا جائے؟ کیا وہ خوں خوار اور بیست ناک جنگ روس و جاپان نہری آنکھوں کے سامنے پانی پت کے میدان پر ہر قائم کی جائے؟ کیا اون مہادر محب الوطنوں کے

سینوں میں سے دل نکال کر تیرے سامنے لا دے جائیں کہ دیکھ اپنے ملک کی محبت میں یہ کیسے پہرہ رک رہے ہیں۔ یہ سب وہم و گمان ہے ہاں البتہ ایک تدبیر ممکن ہے۔ ادب نے دنیا میں بڑے بڑے کام کئے ہیں۔ ہنستوں کو روکنا اور روتوں کو نہادینا دشمن کو دوست دوست کو دشمن بنانا اس کا ادنیٰ کرم نہیں۔ بگڑی بات کا سنوارنا اور صاف سیدھی بات کا بگاڑ دینا اس کا ایک کبیل ہے۔ ایک ذرا سی بات میں ہزاروں کا سرکٹو ادینا اور لاکھوں کا خون بہا دینا اور ایک کلمہ میں پشتینی خفا لغوں اور جانی دشمنوں کی جھٹ پٹ صلح کر دینا اس کے لئے کوئی بات ہی نہیں۔ وہ تلواروں کا مقابلہ زبان سے اور نیزوں کا مقابلہ قلم سے کرتا ہے۔ اور اپنے زور سے جد ہر چاہتا ہے دنیا کو پہنچ لے جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی قسمیں ہیں اور درجے۔ نظم ہے۔ نثر ہے اور ان کی بھی بیسویں قسمیں۔ اور اس پر اپنی اپنی طبیعت اور اپنا اپنا دماغ۔ لیکن ان سب میں موثر اور کارگر اگر کوئی ہے تو ڈراما ہے۔ جو دنیا کی مختلف حالتوں اور انسان کی مختلف کیفیتوں کو اس خوبی سے دکھاتا ہے کہ نقل میں اصل کا مزہ آجاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اصل میں وہ مزہ نہیں آتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان باطبع نقل کرتے اور نقل دیکھنے سے خوش ہوتا ہے۔ مثلاً وہی نئی یا بات جو روزانہ دیکھنے یا سننے میں آتی ہے جب ہم کبھی تیرے پاس اس کی نقل ہوتے دیکھتے ہیں تو جتنی وہ اصل کے مطابق ہوتی ہے اسی قدر ہم اس میں لطف آتا ہے۔ غرض برغ و الم عیش و عشرت نکبت و اقبال کمال و جد ال سب کی تصویریں سامنے کھینچ جاتی ہیں۔ اور یہ معلوم

ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ واقعات ہمارے سامنے گزر رہے ہیں۔ جو لوگ ڈراما کے کرنے والے ہیں اون کی حالت صورت 'بول چال' لباس سب کے سب ایک عجیب کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ جن باتوں کو ہم اپنی زبان یا صرف قلم اور فصاحت کے زور سے بار بار جتانا چاہتے ہیں وہ سب مرطے ڈراما کے ایک ایکٹ میں طے ہو جاتے ہیں۔ جہاں انسان کی اور تمام قوتیں قاصر ہیں وہاں اس کا جلوہ برقی ہر کام کرتا ہے۔ عالم 'جابل' بچے بوڑھے سب پر اس کا اثر جادو کا سا ہوتا ہے۔ نصیحت بہت ناگوار اور تلخ ہوتی ہے لیکن یہاں اگر ایسی شیریں اور پُر لطف ہو جاتی ہے کہ جو اس سے بہا گتے تھے وہ خوشی خوشی اس کے سننے کے لئے دوڑے آتے ہیں۔ کوئی داعی کوئی فصیح مقرر یا لکچرار اپنے کلام اور فصاحت سے اتنا اثر نہیں ڈال سکتا جتنا ڈرامے کے چند ایکٹ۔ خصوصاً جب واقعات ایسے حیرت افزا اور جوش انگیز ہوں جن سے قوموں کی قوموں میں انقلاب پیدا ہو گیا ہو۔ خیالات کی ترتیب بدل گئی ہو اور سونے میں سہاگہ یہ کہ ان واقعات کا لکھنے والا ایسا ہو جس کے قلم میں زور اور تاثیر ہے اور جسے نظم و نشر میں یکساں کمال اس ڈرامے میں اقبال داد بار کی سچی تصویریں کہنچی ہیں ایک طرف حب وطن شجاعت جوش اور غیرت کا زور ہے اور دوسری طرف غرور و تکبر اور دگراف و ذلت و نکبت کے آثار ہیں۔ غرض جنگ کی ابتدا سے انتہا تک سارے واقعات ڈرامے کے پردہ میں اس خوبی اور بے تکلفی اور پُر زور اور پُر جوش نظم و نشر میں تحریر کئے گئے ہیں کہ ممکن نہیں کہ آدمی پرچہ

اور اس کے دل میں جوش اور غیرت موج زن نہ ہو۔ محبت جو حقیقی زندگی میں بھی اسی طرح جلوہ نکلن ہوتی ہے جیسے فسانوں اور ڈراموں میں، وہ اس خون ریز جنگ و جدل اور کشت و خون میں بھی عجیب طرح سے اپنی جھپکی دکھا گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا قلب ہی بجائے خود ایک عالم ہے جس میں ہزاروں کیفیات اور جذبات ملتے ہیں۔ اور ایک ذرا سے اشارہ پر اپنا کرشمہ دکھا جاتے ہیں۔ کیسا پُر زور ہونا چاہیے وہ قلم جو ان تمام کیفیات کو اس طرح بیان کرے کہ قفس کا نام نہ ہو۔

مولوی ظفر علی خاں صاحب نے جنگ و جدل، معرکہ آرائی، شجاعت و تہویر خدر عتہ و تدبیر، نگہ سالن خوں ریزی، حسن و عشق کی گھمائیں، حریفوں کی چالیں، شکست و فتح، صلح و امن ان سب کا رناموں کا ایسا صحیح خاکہ کھینچا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم خود اس میں شریک ہیں۔ علاوہ اس کے یہ اردو میں ایک بے نظیر اور انوکھی تصنیف ہے۔ مصنف نے ملک پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ایک ایسی چیز پیش کی ہے جس کی ملک کو ایسے وقت میں سخت ضرورت تھی۔ اس سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی قوم بہت تھوڑے عرصہ میں ایسی ترقی کرے کہ بڑے بڑے ترقی یافتہ اقوام دیکھتی رہ جائیں، ایک پڑا شہباز کا شکار کرے ایک پودا دیو کو بچھا کر ملن ہے کہ یہ سب کچھ پڑ جائیں اور ترقی کا خیال پیدا نہ ہو، ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں، جہاد کی حاجت نہیں، ہاں ہے توجہ داکبر کی ضرورت ہے۔ دیونفس کو بچھڑائیں اس کے کہوٹ چن چن کے نکالیں۔ خود غرضی، نفاق اور سستی

و کاہلی کو پاس نہ آنے دیں اور ایک ایسی سلطنت کے زیرِ طاقت جس سے
 بڑھ کر اس جو صلح پسند اور چدرود اس زمانہ میں ملنا ناممکن ہے ترقی کی راہیں
 نکالیں، زمانہ کی رفتار کو سمجھیں اور اس بامِ رفعت پر چڑھنے کی کوشش کریں
 جہاں پہنچے بغیر متنازع ہونا محال ہے کیا ممکن نہیں کہ وہ ملک جو ہمیشہ سے علوم
 و فنون اور صنعت و حرفت میں مشہور اور ضرب المثل ہے ہماری کوشش اور
 اتحاد سے اپنی قدیم عزت اور عظمت کو پھر حاصل کر لے؟ ممکن ہے مگر کب؟
 جب ہم میں دل ہو، دل میں عزت، ہمت اور جوش ہو اور جوش میں قیام
 اور ثبات ہو۔

گریہ نہیں تو بابا وہ بکہانیاں ہیں

جس آباد کن
 ہارنہ برضت و سلمہ

سوانح

حیات النذیر
گلشن میں
ماثر اللہ رام
عزیز نکات
چمنستان شاعر

مقدمہ حیات النذیر

مولفہ مولوی شیدا افتخار عالم صاحب مارہروی حرم
یہ بھی اُردو علم ادب کی ترقی کی علامت ہے کہ مشاہیر ملک و ملت
کے حالات پر بھی بہت سی اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں
اب تک زیادہ تر اُن قدما کے حالات لکھے گئے ہیں جو بلحاظ تقدیس و دیگر
کار ہائے نمایاں پہلے ہی سے ہیر و سبچے جاتے ہیں اور جن کے سوانح قدیم
عربی کتب میں جا بجا پائے جاتے ہیں یا اون کے متعلق مستقل کتابیں
موجود ہیں اور اون کی عزت و وقعت صد سال سے ہمارے دلوں
میں گھر کر چکی ہے۔ ان مولفین کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ مواد تیار ملتا ہے البتہ
مختلف کتابوں سے حالات جمع کرنے اور ترتیب میں اول بدل کر کے
اُردو زبان میں پیش کرنے کی زحمت ضرور گوارا کرنی پڑتی ہے۔ اگر ان
کتابوں کی ترتیب عمدہ اور زبان فصیح ہوتی ہے تو ان کا مقبول ہونا کچھ
مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی سے مقبول خاص و عام ہیں۔ مگر
ہمعصر مشاہیر کے حالات کا لکھنا اس کے مقابلہ میں بہت کٹھن ہے اولیٰ
تو تمام حالات کا جمع کرنا اور مختلف واقعات اور بیانات کی چہان بین کے

بعد کیمیکل کی صبح تصویر کچناری ایک ایسی دشواری ہے جسے اُسی کا جی جانتا ہے جسکو کبھی اس قسم کے کام کرنے کا تجربہ ہوا ہے، دوسرے صد اشخاص ایسے زندہ موجود ہیں جو اُس نامور شخص کے خیالات سے آگاہ ہیں اور انہوں نے اس کو مختلف حالات میں دیکھا ہے اور اس کے متعلق خاص رائے رکھتے ہیں۔ سوانح نگار جانتا ہے کہ اوسکی کتاب موافق و مخالف ہر دو گروہ کے ہاتھ میں بنائے والی ہے اور اس لئے طعن و تشنیع کی زد سے بچنے کے لئے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ موت حیات النذیر نے ہماری قوم کے ایک علامہ کا قول نقل کر کے آجکل کے طریقہ تحریر سوانح عمری کو ”پُر فریب“ بتایا اور اس پر پروہٹ کی ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون ایسا زمانہ تھا جبکہ یہ پُر فریب طریقہ رائج نہ تھا۔ علامہ موصوف کو کبھی کسی مہمصر نامور شخص کی (بشرطیکہ وہ کسی مہمصر کو اس قابل سمجھیں) سوانح عمری لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ورنہ انہیں اس سے زیادہ دشواری پیش آتی جو ہماری زبان میں بہتر سے بہتر ”سوانح عمری“ لکھنے والے کو پیش آتی ہے۔ انہوں نے اب تک انہیں قدما کے کام کے حالات پر قلم اٹھایا ہے جنہیں لوگ ایک زمانہ سے پوجتے آتے ہیں اور یہی تنقید اور محنت پیمانی کتب کے حوالہ تک محدود ہے۔ تاہم (بے ادبی معاف) کیا علامہ موصوف کی تالیفات اس ”پُر فریب طریقہ“ سے پاک صاف ہیں۔

بات یہ ہے کہ بڑے آدمی کی بڑائی صرف اوسکی ذات تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اس کے تعلقات، گود و پیش کے حالات اور قومی و ملکی مسائل

سے تانے بانے کی طرح جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی ذات کو ان نے
جد کرنا قریب قریب ناممکن کے ہوتا ہے، ورنہ بڑا آدمی کچھ بڑا نہیں رہتا
اس لئے سوانح نگار کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ اس شخص کے کیرئیر کو
ان تمام گرد و پیش کے واقعات و حالات کی روشنی میں دکھائے۔ اس سے
کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اختلاف رائے ہر زمانہ میں اور ہر ملک میں ہوتا
اور علاوہ اس کے ہمعصر شاہیر کے متعلق بعض غلط فہمیاں عام طور پر
پھیل جاتی ہیں۔ سوانح نگار کا فرض ہے کہ وہ ان غلط فہمیوں اور غلط
بیانیوں کو صحیح اور سچے واقعات اور اس کے وسیع تعلقات اور اصلی
خیالات کے اظہار سے جن پر عام لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی رفع کرے
اور اپنی رائے اور صحیح قیاس کے اظہار سے دروغ نہ کرے اور محض
مخالفوں کے ذریعے یا اون کی خوشی کے لئے عامیانہ مقبولیت حاصل کرنے
کی خاطر پہلو نہ بچائے۔ انصاف پسند لوگ سوانح نگار کی اس محنت کی داد دیں
اور اس کے ممنون ہونگے۔ اگرچہ بدیں لوگوں کو اس سے تخفیف ضرور ہوگی
زیرے خالی خولی ذاتی حالات کا بیان کر دینا کافی نہیں ہے۔ اور کوئی سوانح
نگار اس طور پر اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا جس قدر جو شخص بڑا ہوگا
اسی قدر سوانح نگار کو اپنی رائے اور قیاس سے زیادہ کام لینا پڑے گا۔
دستِ تعلقات سے اصل حقیقت کے سمجھنے میں نہ صرف الجھن پیدا ہوتی ہے
بلکہ غلطی واقع ہو جاتی ہے اور اس لئے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ گرد
و پیش کے حالات کا اثر اس پر اور اس کا اثر اُن حالات پر کیا پڑا۔ قطع نظر

غلمی دھت کے اس کی نیت کا اندازہ کرنا پڑیگا اسکے اصلی اور اندرونی خیالات کو دیکھنا پڑیگا اس کے برتاؤ اس کے طرز کلام و طرز تحریر اس کی عام روش اور رجحان کی تلاش کرنا پڑیگی بغرض سوانح نگار اس تمام چہا بین کردہ جستجو و تلاش کے بعد صحیح قیاس اور رائے قائم کر سکے گا اور اور اس سے اس کی اپنی نیز اور لوگوں کی بہت سی غلط فہمیاں رفع ہو جائیں گی۔ اگر سوانح نگار ایسا شخص ہو جو اس بڑے شخص کی خوبیوں کا قدرہاں نہیں تو کیا وہ اس اہم فرض کو ادا کر سکتا ہے؟ مثلاً اگر وہی کتاب جسے علامہ موصوف نے ہماری زبان میں بہتر سے بہتر سوانح عمری فرمایا ہے خود ان کو لکھنے کے لئے دی جاتی ہے تو ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتی۔

یہ بحث ممکن ہے کہ بعض حضرات کو گراں گزرے لیکن اس موقع پر مجھے اس کی ضرورت اس لئے پڑی کہ مولوی افتخار عالم صاحب نے ہمارے زمانہ کے ایک ایسے نامور شخص کی سوانح عمری لکھی ہے جن کے مخالف بھی بہت سے لوگ موجود ہیں اور جن کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں بھی خاص و عام میں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں نہایت مسرت کے ساتھ اس کام کا اعتراف کرتا ہوں کہ موقف حیاۃ النذیر نے اس اہم فرض کو بڑی خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے اور ممکن ہے کہ بعض کٹ جٹ لوگ ان کے تصنیف کو تسلیم نہ کریں لیکن جب وہ بھی نغذے دل سے غور کریں گے تو کم سے کم اپنی رائے میں جو جہرے ضرور ہو جائیں گے۔

شمس العلماء و اکثر مولانا ندیر احمد مرحوم ہماری قوم میں ایک ایسے
 فرد بے نظیر گزرے ہیں کہ وہ ہمیشہ یاد رہیں گے اور کم سے کم جب تک
 اردو زبان زندہ ہے اُن کا نام بلاشبہ زندہ رہے گا۔ وہ محض اپنی محنت
 و استقلال اور قابلیت سے دنیا میں بڑے اور ایک معمولی غریب شخص
 سے امیر اور ایک ادنیٰ طالب علم سے اعلیٰ درجہ کے فاضل ہو گئے اُن کی
 زندگی پلٹ پلٹ (اپنی مدد سے آپ بڑبسنے) کی ایک نمایاں اور روشن
 مثال ہے انہوں نے مسلمانی سے زندگی شروع کی اور آخر تک مسلم رہے
 اُن کی تعلیم ان کی تصانیف کے صفحات میں موجود ہے۔ اُن کا بڑا کام
 اصلاح معاشرت (سوشل ریفارم) ہے یعنی یہ کہ دنیا میں خوش کامیاب
 اور بے لوث زندگی کیونکر بسر کرنی چاہیے۔ ایک بڑا کمال ان کی تصانیف
 میں یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی سوسائٹی اور خاص کر اسلامی خاندان
 کی اندرونی معاشرت کی تصویر ایسی سچی اور بے لاگ کھینچی ہے کہ آنکھوں
 کے سامنے نقشہ پھر جاتا ہے اور ایک مسلمان پڑھنے والے کو رہہ کر شبہ ہوگا
 کہ کہیں اسی کے خاندان کے پتر سے تو ہمیں کھل رہے ہیں۔ خدا کے فضل
 سے اردو میں ایسے ایسے باکمال انشاء پرداز ہوئے اور اب بھی زندہ
 موجود ہیں جو اردو زبان اور اپنی قوم کے بے باعث فخر ہیں مثلاً کسی نے
 تاریخی واقعات کی چہان بین کر کے عجیب حالات کا انکشاف کیا ہے
 کسی نے دربار شاہی کی شان و شوکت یا جنگ کے خوریز منظر کا موقع
 کھینچا ہے کسی نے قوم کے گزشتہ جاہ و جلال پر فصاحت کے دریا بہا دیے

ہیں کسی نے قومی ادب اور دولت پر پردہ ڈال دیا ہے لیکن روزمرہ کے معمولی واقعات جو صبح شام ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گھروں میں اندر باہر واقع ہوتے رہتے ہیں ان کا بیان کرنا مولانا سے محروم پر غم ہے اور بیان بھی کیسا! ایسا پر کٹھن ایسا سچا اور سبھا ہو کہ دل میں کہہ جاسکے اور پڑھنے کے ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے جیتی جاگتی چلتی پھرتی تصویریں آجائیں۔ ایک وسیع اور عظیم اُشان منظر کی تصویر کھینچنا جس میں پہاڑ بھی ہوں صحرا بھی ہو دریا بھی ہو آسان ہے لیکن انسانی خصلت یا کسی ارادے خاص کی تصویر کھینچنا بہت مشکل ہے۔ یہاں صرف اوپری نظر جو بیرونی اُشائے تک محدود ہو کافی نہیں بلکہ اُسے عکس ریز (اکس ریز) کی طرح جسم کے اندر گھس کر دلوں کو بھی ٹیٹولنا پڑتا ہے اور مولانا میں یہ قوت بدرجہ کمال موجود تھی۔

مولانا کا احسانِ تعلیم نسواں پر بھی کچھ کم نہیں بلکہ میرے خیال میں حامیانِ تعلیم نسواں کی تقریروں، لکچروں، تحریروں اور قیامِ مدارس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ان لوگوں نے پڑھنے کی ترغیب دی اور اس کے وسائل بہم پہنچائے مگر مولانا نے لڑکیوں کو پڑھنا سکھایا اور یہی نہیں بلکہ پڑھنے میں جو ایک مزہ ہے وہ دلوں میں پیدا کیا۔ محروم اگر سوائے ملاقاتِ العروس کے کوئی دوسری کتاب نہ لکھتے تو بھی وہ اردو کے باکمال انشا پرداز مانے جاتے اور ان کی حیاتِ جاودانی کے لئے صرف یہی ایک کتاب کافی ہوتی۔ ایک بڑی خوبی اسیں (اور ان کی دوسری کتابوں

میں بھی) یہ ہے کہ عورتوں کی زبان اور اون کے خیالات کو ہو بہو اس خوبی
اد کیا ہے کہ خود عورتیں قائل ہو جاتی ہیں۔ یہ بات سوائے مرحوم کے
اردو کے کسی دوسرے مصنف کو حاصل نہیں۔

مولانا اپنی طرز تحریر کے آپ سوجد تھے اور یہ انہیں کی ذات
سے مخصوص ہے اس میں بڑی بے تکلفی اور بے ساختہ پن پایا جاتا ہے۔ انشا
کہ بڑی وقت یہ ہوتی ہے کہ جو خیال اوس کے دل میں آیا ہے اُسے
اُسی قوت اور شان کے ساتھ الفاظ میں ادا کرے اور اسی لئے اُسے
اکثر اوقات تشبیہ و استعارات سے کام لینا پڑتا ہے لیکن معلوم ہوتا
کہ مولانا کو کبھی ایسی دقت محسوس نہیں ہوئی وہ کبھی تشبیہ و استعارات سے
کام نہیں لیتے اور ایسے ٹہیٹ جاندار اور چپاں الفاظ استعمال کرتے ہیں
کہ اُن سے بہتر اس خیال کے اظہار کے لئے سمجھ میں نہیں آتے۔ زبان
پر انہیں اس قدر قدرت حاصل تھی کہ شاید آج تک کسی اردو انشا پر داڑ
کو نصیب نہیں ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ ان کا خیال کبھی تشنہ نہیں رہتا۔
آمد کی یہ کیفیت ہے کہ ایک دریا ہے کہ اٹھا چلا آتا ہے ان کی طبیعت رفتی
طور پر پُر زور واقع ہوئی تھی اور یہی زور اُن کے تمام خیالات اور الفاظ میں ہے
جو قوت اور زور میں اُن کی عبارت میں دیکھا ہے وہ کہیں دوسری جگہ
نظر نہیں آتا۔ انہیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ میر پھریا
تشبیہات و استعارات سے اپنا مافی الضمیر ادا کریں وہ اسی زبان میں سے
جسے ہم روزمرہ بولتے اور لکھتے پڑھتے ہیں ایسے الفاظ نکال لاتے تھے کہ

کو یا وہ اسی خیال کے ادا کرنے کے لئے بنے ہیں اور پھر اس پر غور و نظر فرمائیے
 سونے میں سہاگے کا کام دیتی ہے۔ اُن پر یہ اعتراض کیا گیا ہے اور وہ
 ایک حد تک بجا اور صحیح بھی ہے کہ وہ بعض اوقات رکیک اور مقبذ
 الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک تو وہی ہے جو میں ابھی بیان
 کر چکا ہوں یعنی وہ سیر پہیر اور تشبیہات و استعارات سے کام لینا
 نہیں جانتے تھے دوسرے طبیعت قدرتا واقع ہونی تھی پر زور وہ اپنے
 خیال کو اسی روز اور شان سے ساتھ ادا کرنے کے لئے الفاظ کی پروا نہیں
 کرتے تھے جن الفاظ میں ان کا اصلی خیال صحیح طور سے ادا ہو سکتا اُن کے ہتھ
 میں کبھی نہ چوکتے تھے اور فیصل ان کا کوئی ارادی نہ تھا بلکہ طبیعت کی اقتاد ہی ایسی تھی
 اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی طبیعت میں آرد و نیکی بلکہ سراسر آرد تھی علاوہ اس کے
 آدمی تھے صاف گو اور آزاد رو، جو دل میں تھا وہ زبان پر اور اوپر
 شوخی و طرائف اور غضب آہی پہی دجہ ہیں کہ ان کی ایک کتاب پر ہند
 شور و غل مچا۔

مرحوم جیسے اعلیٰ درجہ کے محررتھے ویسے ہی مقرر بھی تھے لوگ ان کے
 پیکروں میں اس طرح ٹوٹے پڑتے تھے جیسے تھلے کے مارے کہانے پر
 گرتے ہیں ہم نے انجن حمایت اسلام کے جلسوں میں خود دیکھا ہے کہ گرمی
 کے دن ہیں دو پہر کا وقت ہے ہزاروں بندگان خدا ہو پ میں بیٹھے
 ہیں مگر کیا مجال کہ پہلو تک بدلیں کلام میں تاثیر بھی وہ تھی کہ جب چاہا ہنسایا
 اور حیب چاہا رو دلا دیا۔ آواز بھی ایسی ملی تھی کہ سب جگہ یکساں پہونچتی تھی

اور اس میں ایک غذا داداؤ تھا۔ شوخی و ظرافت خاص کر اون کے لکچروں میں دیکھنے اور سننے کے قابل تھی۔ ایسا اعلیٰ درجہ کا مقرر ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوا وہ ساری مجلس پر چھا جاتے تھے اور حاضرین مجلس کی یہ بات تھی جیسے کسی نے سحر کر دیا ہو۔ مسٹر مارین کی جو رائے موٹ نے نکلی ہے وہ بالکل صحیح اور بے مبالغہ ہے۔ انجمن حمایت اسلام آل انڈیا میٹھون ایریکوئیل کا نفرنس مدرسہ طبیبہ دہلی ہمیشہ اون کے لکچروں کے شرمندہ احسان رہیں گے۔ ان کے لکچروں کے متعلق یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں کے کہیں چلے جاتے تھے یہ اعتراض شاید کسی حد تک صحیح ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی ان کی طبیعت ان کی تحریر ان کی عبارت ان کے الفاظ اور ان کی تقریر پر زور تھی ویسے ہی ان کا خیال بھی پر زور تھا اور تخیل کے پروانہ میں دور تک پہنچتے جاتے تھے لیکن اتنی دور نہیں کہ نظر سے غائب ہو جائیں جو لانی طبع انہیں ادھر سے ادھر ضرور لے جاتی تھی لیکن تاہم بحث کے آس پاس ہی رہتے تھے۔

ہمارے اس زمانے کے اہل علم سوالے ایک دو کے زیادہ ترجیحاً ہیں، انگریزی کے یا عربی کے۔ مگر مہم میں جدت پائی جاتی ہے اور وہ اپنے خیالات اور تحریرات کے لئے کسی دوسرے کے محتاج نہیں ہیں اور یہ ان کی اعلیٰ دماغی کی بہت بڑی دلیل ہے ان کی اصل تصانیف ان کی جدت طرازی اور ان کے پر زور تخیل اور شاہدہ کے نتیجے میں وہ نقل نہیں ہیں بلکہ اصل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ انوکھی اور دلانیز

ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ مقبول خاص و عام ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گی۔
جو لوگ آردو سیکھنا اور اپنے خیالات انگریزی نہ آردو میں نہیں بلکہ ٹیٹ
آردو میں ادا کرنا چاہتے ہیں اولن کے لئے مولانا کی تصانیف کا مطالعہ
از بس ضروری اور مفید ہے کیونکہ اپنے خیال یا مافی الضمیر کی صحیح تصویر
الفاظ میں کہنچا ان پر ختم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا پورا پورا تتبع کریں
کیونکہ یہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ شاید مفید بھی نہ ہو لیکن اس میں کچھ شبہ نہیں
کہ ہم ان کی تصانیف کے مطالعہ سے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

اس جدید زمانے میں مسلمانوں میں جتنے سربراہ آردو وہ لوگ ہوئے
ہیں خواہ وہ کسی خیال اور کسی رنگ کے ہوں سرسید سے لیکر شمس العلماء
مولانا شبلی تک (باستثناء شمس العلماء مولوی محمد ذکاء اللہ مرحوم) سب
زیادہ ترقی نہ لگاؤ تھا اولن کی تان دین ہی پر ٹوٹتی ہے اور یہی اولن کے
خیالات اور اعمال کا مرکز ہے۔ مولانا ندیر احمد مرحوم کا بھی یہی حال تھا
تو ان کی اکثر تصانیف میں یہ لگاؤ نظر آتا ہے لیکن انہوں نے خاص خاص
کتابیں مثلاً مویائے صادقہ، اجتہاد، المحقوق والفرائع، احیاء الامم
لکھ کر اور خاص کر ترجمہ قرآن مجید سے ایسی عظیم الشان دینی خدمت ادا کی
کہ مسلمان ان کے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ ان کی دینی خدمت
کے متعلق یہاں زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا موقوف حیاۃ النذیر اسپر
خوب دل کہول کے لکھ چکے ہیں۔ لیکن ترجمہ قرآن مجید کے متعلق چند
الفاظ لکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس ترجمہ کی تمام خوبیوں کا گونا گونا گویا

طاقت سے باہر ہے لیکن اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہوگی کہ ہزار ہا مسلمان جو اب تک قرآن پاک کے سمجھنے سے قاصر تھے اب بلا تکلف قرآن کے مطالب سمجھنے لگے اور خدا کے احکام خود اسی کے کلام کے ذریعہ سے جاننے لگے اردو ترجمے اس سے پہلے بھی موجود تھے لیکن ترجمے کیا تھے الفاظ کے گو کہ بہ دہندے تھے خاک سمجھ میں نہیں آتے تھے اور سمجھ میں آئیں تو کیونکر! کبھی پرکھی بار دی تھی اور جو طبیعت پر زور دے کہ کچھ سمجھے بھی تو وہ لطف فصاحت کہاں جس کے لئے قرآن سارے عالم میں مشہور ہے۔ قرآن پاک کا یہ پہلا اردو ترجمہ ہے جس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ عوام زبان کی سلاست اور فصاحت کے جہان تک ممکن ہو اصل عربی کا زور اور اس کی شان قائم رہے۔ مولانا چوکنہ عربی اور اردو کے بمثل ادیب تھے اور زبان کا خاص ذوق تھا اس لئے ترجمے میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو ہونی چاہئیں۔ مسلسل پڑھتے جائیے سارے مطالب سمجھ میں آتے جاتے ہیں اور فصاحت اور ادبیت کا لطف ایسا کہ چھوڑنے کو ہی نہ چاہے۔ اس سے بڑھ کر اور دینی خدمت کیا ہوگی اور یہ صرف دینی ہی خدمت نہیں بلکہ اردو ادب کی بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے اب تک بعض لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ مولانا شاہ عبدالقادر کا ترجمہ سب ترجموں سے افضل ہے اور مرحوم کا ترجمہ اس سے گنا نہیں کہتا۔ اس میں اب بحث کی ضرورت نہیں ہے عام مقبولیت نے ثابت کر دیا ہے کہ مرحوم کا ترجمہ ایسا مطلب خیز فصیح اور شگفتہ ہے کہ موجودہ ترجموں میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

ایک بات میں البتہ شاہ صاحب کے ترجمہ کو فضیلت ہے اور یہ فضیلت غالباً اُسے ہمیشہ رہے گی وہ یہ ہے کہ بعض بعض مقامات پر عربی الفاظ کا ترجمہ ادہنوں نے ایسے ٹیسٹ ہندی الفاظ میں کیا ہے کہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا خصوصاً جہاں کہیں ایسے الفاظ آگئے ہیں کہ ان میں اشتراک معانی کی بحث پڑی ہے تو ادہنوں نے ہندی کے بھی ایسے ہی لفظ چن رکھے ہیں کہ ادن میں بھی اشتراک کا وہی لطف باقی رہتا ہے اور یہ ان کی کمال ادبیت کی دلیل ہے۔ مگر اس کا لطف صرف ادیب ہی حاصل کر سکتے ہیں مطالبہ قرآن سے اسے کچھ تعلق نہیں۔ مولوی نذیر احمد مرحوم کا ترجمہ باغادرہ فصیح اور شگفتہ ہونے میں اپنا جواب نہیں رکھتا۔ یہاں مجھے اس ترجمے کے ضمن میں ایک مزے کی بات اور کہنی ہے جس سے ہماری قوم کے علما کی حالت کا پتہ لگتا ہے مولانا کے ترجمہ کا شائع ہونا تھا کہ ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہونی شروع ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ان حضرات کے ترجمے بھی شائع ہونا شروع ہوئے اور اکثر یہ اعتراضات اس نیت سے کئے گئے تھے کہ مولانا کے ترجمہ کی طرف سے لوگ بدگیاں ہو جائیں اور ہمارے ترجمے بکئے۔ خدا افسوس اس سے قبل کسی کو ترجمہ کی ضرورت کا خیال نہ ہوا اور اب جو مولانا کا ترجمہ شائع ہوا اور اس کی شہرت ہوئی تو یہ بھی لگے منہ چڑانے لیکن مولانا کے ترجمہ کے سامنے کسی کو فروغ نہوا ان اعتراضات یا اسی قسم کی تحریرات میں جہاں کہیں مرحوم کا نام آتا تو یہ مولوی مار سے جلن کے ان کے نام کے ساتھ بھی مولوی کا لفظ نہ لکھتے

بلکہ ہر جگہ ڈپٹی نذیر احمد تحریر فرماتے تھے یہ کم ظرفی کی بات نہیں تو کیا ہے۔
تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص باوجود عالم، حافظہ اور مترجم قرآن ہونے
کے بھی ان مولویوں کے نزدیک مولوی کہلانے کا مستحق نہیں جن کے
علم و فضل کی ساری پونجی مسلمانوں کے ارتداد و کفر کے فتوے لکھنے
میں صرف ہوتی ہے۔

بڑے اور نامور لوگوں پر اکثر اپنے ہمعصروں کے ہاتوں بڑے
بڑے ظلم ہوئے ہیں مولانا بھی آخر عمر میں اس سے نہ بچے۔ اہبات الامہ
کاشیاح ہونا تھا کہ دلی میں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ مولوی تو پہلے ہی سے
اُن سے جلے بیٹھے تھے ان کی بن آئی خوب جلے پھولے پہوڑے، مخالفت
میں رسالے چھپوائے، طح طح کے ہتھان باندھے، کفر کے فتوے لکھے
اور بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی طح طح سے عوام کو بھڑکایا یہاں
تک کہ بعض تو جان کے لاگو ہو گئے اور مرنے مارنے پر مستعد ہو بیٹھے۔ یہ
غدر دلی سے اٹھا اور دوسرے مقامات تک پہنچا۔ لیکن سب سے
حیرت انگیز اور عبرت ناک واقعہ یہ ہے کہ اس کتاب کے چھپنے کے بعد نہ وہ علما
کا جوا جلاس دلی میں ہوا اس میں علمائے کرام تو موجود تھے ہی انہوں نے
باہم سکوت کر کے اہبات الامہ کی تمام جلدوں کو جو ابتدائی طوفان
کے بعد شہر کے بعض معزین نے مولانا کی منت ساجت کر کے ایک سما
کے پاس رکھوا دی تھیں اور بکری موقوف کرادی تھی، منگوائیں اور
اپنے سامنے ان کتابوں کا ڈھیر لگوا دیا اور ان میں سے ایک مولوی نے

زیادہ تر ثواب کمانے کے لئے آگے بڑھ کر مٹی کا تیل چھڑکا اور بسم اللہ کہہ کر
 آگ لگا دی۔ اوس کے شعلوں کی روشنی مولویوں کے مقدس چہروں پر
 پڑ رہی تھی اور ان کی آنکھوں کی چمک اور چہروں کی بناشت سے اس
 خوفناک ولی سترت اور باطنی اطمینان کا اظہار ہو رہا تھا جو ایک غمخوار
 و زمندے یا شگدل انسان کی صورت سے انتقام لینے وقت ظاہر ہوتا
 اگر حکومت کا ڈر نہ ہوتا تو مولانا سے مرجم بھی اس آگ میں جھونک دے
 جاتے۔ یہ منظر قابل دید تھا، مولویوں کا یہ حلقہ زمانہ وسطے کے اُن پادریوں
 کی یاد دلاتا تھا جنہوں نے کتابیں تو کتابیں ہزاروں بے گناہ زندہ دکھتی
 آگ میں جھونک دے، کٹر کڑاتے تیل کے کڑا ہوں میں ڈال دیے، گلوں
 میں پتھر باندھ کر بہتے دریاؤں میں ڈبو دے، کتوں سے پھڑوا دے اور
 طح طرح کے عذاب دے دے کر اور عجیب و غریب شکنجوں میں کس کس کر
 سسکا سسکا کر مار ڈالے۔ ان کے سامنے راکھ کا ڈھیر ایک تو ذہن عبرت تھا جو
 بیسویں صدی عیسوی کے روشن زمانے کی ایک عجیب یادگار تھا۔ یہ راکھ
 اس قابل تھی کہ اس کی ایک ایک چٹکی بطور یادگار کے شیشوں میں بند کر کے
 رکھ لی جاتی تاکہ آئندہ نسلیں اسے سامنے رکھ کر ان علمائے کرام و
 مصلحان ملک و ملت کی ہر راج پاک پر فاتحہ دلائیں اور ان کے حق میں
 دعائے خیر کرتیں۔

اس رات گویا مولویوں نے شبِ برات منائی اور اس آگ سے
 اپنے نفوسِ مطمئنہ کو ٹھنڈا کیا اور اپنے اعمالِ ناموں میں ایک ایسی بڑی

نیکی کا اضافہ کیا جو غالباً ان کی نجات اخروی کا باعث ہوگی یہ اولیٰ بزرگوں کا کام ہے جنہوں نے چشم بدور مسلمانوں کی دینی و دنیوی اصلاح و فلاح کا بیڑا اٹھایا ہے۔

طالب علمی کے زمانے میں جب میں انگریزی تاریخوں اور دوسری کتابوں میں یورپین مورخوں کا یہ الزام پڑھتا تھا کہ مسلمانوں نے حضرت عمرؓ کے حکم سے اسکندریہ کے بے نظیر کتب خانے کو جلا کر خاک کر دیا تو بے حد رنج اور صدمہ ہوتا تھا لیکن جب شمس العلماء مولانا شبلی نے ایک محققانہ رسالہ لکھ کر محکم دلائل اور پُر زور شہادتوں سے اس کی تردید کی تو اس بے نظیر رسالے کو پڑھ کر پوری تسکین ہو گئی اور یہ یقین ہو گیا کہ محض فساد اور پرہیز مورخوں کا مسلمانوں پر افرا اور بہتان ہے۔ مگر جب مجھے اس واقعہ کی خبر لگی اور خصوصاً جب میں اسے یہ سنا کہ علامہ موصوف بھی (بالواسطہ یا بلاواسطہ) اس کار خیر میں شریک تھے تو میرا خیال بدل گیا اور اب تک میرا خیال ہے کہ کچھ تعجب نہیں کہ مسلمانوں نے کتب خانہ اسکندریہ جلا دیا ہو۔

اس واقعہ کا ایک بہت بڑا اثر یہ ہوا کہ جب مرحوم کے فرزند رشید نے بدستہ العلوم مسلمانان (علیگنڈہ) سے اپنے پدر بزرگوار کی یادگار قائم کرنے کی درخواست کی اور خود بھی اس میں معقول امداد پیش کا وعدہ کیا تو کالج کے سنڈیکیٹ نے بڑی ڈھٹائی سے مولویوں کے ذریعے مارے صاف انکار کر دیا اور انکار کی وجہ مرحوم کے معتقدات قرار دی جو ان کے زعم شریف میں خلاف اسلام تھے۔ کوئی ممبر ان سنڈیکیٹ

سے پوچھے کہ تم کسی کے مذہب پر رائے دینے والے کون ہو اور اس معاملہ کو مذہب سے تعلق ہو سروریم میور اور میکڈالٹ جیسے لوگوں کی تو یادگار قائم کی جائے اور ایک حافظ عالم، مترجم قرآن، محسن کالج کی یادگار قائم کرنے میں یہ انکار اور انکار بھی کیسا ناروا اور شرمناک، خصوصاً جب کہ ارکان سنڈیکیٹ میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کتاب اہیات لامہ کو بالاستیعاب پڑا ہو۔ صرف مولویوں کے خوف سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر دیا نہایت افسوس اور رنج کی بات ہے کہ کارکنان کالج میں ممانعت اور نزولی پیدا ہوتی جاتی ہے اگر خدا نخواستہ ہی حال رہا تو جس غرض سے بانی کالج نے یہ کالج قائم کیا تھا وہ فوت ہو جائیگی اور اس کا وجود بے سود ثابت ہوگا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بعد میں اپنے کئے سے پتھارے اور اس کی تلافی کچھ کی کہ آئل انڈیا جھڑن ایجوکیشنل کانفرنس میں مرحوم کی یادگار قائم کرنے کے متعلق رزلوشن پاس کیا غنیمت ہے دیکھیں ہمارے علماء کیا کرتے ہیں! تلافی تو خیر وہ کیا کریں گے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایجوکیشنل کانفرنس کے خلاف فتویٰ نہ لکھ ماریں۔

مرحوم کے حق میں یہ صحیح بے انصافی اور سخت ظلم ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ انصاف پسند اصحاب اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس محن ملک و قوم کی یادگار قائم کرنے میں سہی بلیغ فرمائیں گے۔ ورنہ ہاری قوم پر یہ بڑا دھبہ بارہ جائیگا۔

قابل موقوف نے مرحوم کے کیرئیر کے متعلق مفصل اور کافی بحث

کی ہے اس کے بعد اس پر کچھ لکھنا تحصیل حاصل ہے۔ مرحوم میں بڑی بڑی خوبیاں
 تھیں اور سب سے بڑی صفت ان کی معاشرت میں اعتدال اور کفایت
 شعاری کی تھی جس کی آج کل ہمیں بڑی ضرورت ہے اور ہماری تمدنی اصلاح
 کا بڑا دار و مدار اسی پر ہے۔ لیکن اس سے حاصل کیا عمر بھر کی کفایت
 شعاری کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ اس کا سارا مال اولاد باہم تقسیم کرے یا
 کیا اس میں قوم کا کوئی حصہ نہیں؟ خصوصاً جبکہ اولاد کھاتی پیتی اور مرنے والا
 ہو۔ انبار کی تلقین کرنا اور بات ہے اور اس پر عمل کرنا اور کسی شے کا علم
 عمل کے لئے کافی نہیں۔ اعمال پر تربیت اور خاص کر ابتدائی تربیت کا
 بڑا اثر ہوتا ہے ابھی ہماری قوم میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے الا ماشاء
 البتہ اس زمانے میں مولوی کر امت حسین صاحب کی ایک مثال ہمارے
 سامنے ہے جو ہر طرح قابل تحسین اور لائق تقلید ہے انہوں نے بھی اپنی عمر
 کفایت شعاری میں بسر کی لیکن اس کے ساتھ ہی اپنا سارا اند و ختہ قوم
 کی نذر کر دیا۔

گذشتہ اجلاس آل انڈیا محضن ایجوکیشن کانفرنس کے ایام میں ترقی
 اردو کا بھی ایک جلسہ ہوا تھا اس میں علاوہ دیگر تجاویز کے ایک یہ تجویز
 بھی پیش ہوئی تھی کہ محسنین اردو کی سوانح عمریاں لکھوائی جائیں۔ اس میں
 مولوی نذیر احمد مرحوم کا نام بھی پیش کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ہی جب
 مجھے یہ معلوم ہوا کہ مولوی افتخار عالم صاحب اس کام کو کر رہے ہیں بلکہ
 کر چکے ہیں تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور جن اتفاق سے چند ہی روز بعد

اول سے ملاقات بھی ہو گئی تو میں نے ان کی خدمت میں مبارک باد عرض کی اور اپنی بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا اور بڑا احسان کیا ہے اور میں محنت جانفشانی اور لگاتار کوشش سے اس فرض کو انجام دیا ہے وہ انہیں کا حصہ ہے اور حق یہ ہے کہ انہوں نے سوانح عمری کا حق ادا کر دیا ہے۔ مرحوم کی یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ انہیں ایسا سوانح نگار ملا جس نے اس کام کو نہایت ہمدردی و تسواری اور صداقت کے ساتھ پورا کیا ہے۔ طرز تحریر بھی فصیح اور شگفتہ ہے بعض جگہ تو مجھے شبہ ہو جاتا تھا کہ کہیں مرحوم کی عبارت تو نہیں۔ امید ہے کہ پبلک اور خاص کر مرحوم کی تعریف کے دلدادہ ضرور اس کی قدر کریں گے۔

قابلِ موقوف نے اس کتاب کو علیا حضرت ہرماننس بیگم صاحبہ بہوپال کے چھوٹے صاحبزادہ حمید اللہ خاں بہادر کے نام معنون کیا ہے صاحبزادہ صاحبِ مدرستہ العلوم مسلمانانِ علیگڑھ میں تعلیم پاتے ہیں اور ایک ہونہار اور لائق نوجوان ہیں۔ ہمدردی و روانی اور فیاضی میں اپنی والدہ ماجدہ کے قدمِ بقدم چلتے ہیں۔ ان کی ذات سے بڑی بڑی توقعات ہیں اگلے زمانے میں موفیق و مصنفین کو امر و رسا کے دربار سے ایسے ایسے صلے ملتے تھے کہ وہ عمر بھر کو نہال ہو جاتے تھے ہیں یقین ہے کہ لائقِ موقوف کی جائز خواہی اور محنت کی قدر اور ان کی لیاقت کے موافق کی جائیگی۔

مقدمہ گلشن ہند

(مصنفہ میزرا علی لطیف)

یہ کتاب شعراءِ اُردو کا قابلِ قدر و نایاب تذکرہ ہے اتفاقِ زمانہ سے ایک ایسے نیک دل اور باہمت شخص کے ہاتھ لگ گیا۔ جس نے باوجود بے بضاعتی کے چھپوانے کا تہیہ کیا اور مجھ سے کتاب پر مقدمہ لکھنے کی فرمائش کی۔ میں خود بے بضاعت تاہم اس فرمائش کو جو انہوں نے دلی شوق سے کی تھی مثال نہ سکا اور بسر و چشم قبول کیا۔

حقیقت اس کتاب کی یہ ہے کہ نواب وزیر الممالک آصف الدولہ کے عہد اور میر الممالک لارڈ دارن میں نکلنے والے زمانے میں علی ابراہیم خاں نے ایک تذکرہ شعراءِ ہند کا فارسی میں لکھا تھا اور اس کا نام لے مولوی عبدالحق صاحب کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن۔

لے علی ابراہیم خاں متخلص بہ علی، مشہور ادیب اور مورخ ہیں۔ بیٹہ کے روپے والے تھے اور بعد گورنر جنرل لارڈ کارنوالس، بنارس میں چیف مجسٹریٹ اور بعد ازاں گورنر رہے اور سن ۱۸۵۷ء میں ویرانہ ہوا گیا۔ ان کی مشہور تصانیف یہ ہیں ان گلزارِ ابراہیم

ملا۔ ابراہیم رکھا تھا۔ کوئی بارہ برس کی محنت میں ۱۱۹۸ء مطابق ۱۷۸۴ء میں
جا کر ختم ہوا۔ اتفاق سے یہ تذکرہ اردو کے بڑے قدروان اور محسن، مسٹر
گلکرسٹ کی نظر سے گذرا انھوں نے مولف تذکرہ ہذا سے فرمائش کی کہ اگر
اس کا ترجمہ سلیس اردو میں ہو جائے تو بہت خوب ہو۔ ان کا منشا اس سے
یہ تھا کہ انگریز بھی اسے پڑھ سکیں، اور ان میں اردو زبان اور شاعری کا
ذوق پیدا ہو جائے اس طرح یہ کتاب اردو میں لکھی گئی۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے
تذکرہ شاعرانہ اردو جو شاہ عالم بادشاہ کی بادشاہت کا آصف الدولہ کی وزارت اور دکن

ہیں ننگر کی گورنر جزی میں ۱۷۸۴ء (۱۱۹۸ھ) میں لکھا ہے اور جس پر میرزا علی لطف نے ایسے
تذکرہ گلشن ہند کی بنیاد رکھی۔ (۲) خلاصہ الکلام اور مصحف ابراہیم یہ دونوں فارسی شعرا کے
تذکرے ہیں (۳) وقایع جنگ میرٹھ، یہ کتاب بھی لارڈ کارنوالس ۱۸۱۷ء میں لکھی گئی۔ اس میں
۱۷۸۴ء ۱۷۹۹ء تک کے حالات درج ہیں۔ میجر فلر نے انگریزی میں اس کتاب کا ترجمہ
کیا ہے۔ اس میں بڑی خوبی سے مرہٹوں کے حالات لکھے گئے ہیں اور پانی پت کی جنگ
کا حال ایک ایسے شخص سے لے کر لکھا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے یہ جنگ دیکھی تھی۔
(۴) ایک کتاب میں راجہ چیت سنگھ والی بنارس کے بغاوت کے حالات لکھے ہیں۔
یہ واقعہ خود مصنف کے زمانہ کا ہے مگر چونکہ اس کتاب کے شروع ہی میں یہ فقرہ لکھا ہے
”میں کہ علی ابراہیم خان یکے از خیر خواہان کہنی انگریز ام“ لہذا کسی قدر بدگمانی ہوتی ہے
(۵) خطوط جو برٹش میوزیم کی لائبریری میں محفوظ ہیں اور جس سے اس زمانے کے
بعض حالات پر روشنی پڑتی ہے۔

(۶) (ایک مجموعہ ہے فارسی شمولوں کا روایت دار ضخیم جلدوں میں ۱۲۰ شمولانی)

کہہزا ترجمہ ہے بلکہ مترجم نے اس میں بہت کچھ اضافہ کیا ہے، حالات میں بھی اور کلام میں بھی، جس سے بالکل نئی صورت پیدا ہو گئی ہے اور ایک تالیف کی حیثیت ہو گئی ہے۔

یہ تالیف اس زمانہ میں ہوئی جب کہ دلی میں شاہ عالم بادشاہ اور لکھنؤ میں نواب سعادت علی خان رونق بخش مندر حکومت تھے، بادشاہ تو ایک بے بسی اور بے کسی کی حالت میں تھے، اور نام کے بادشاہ رہ گئے تھے البتہ پورب کے صرف سے ایک جھلکی دکھائی دی۔ دلی کے اہل کمال اپنے وطن سے منہ موڑ اُسی طرف ہوئے۔ یہ قاروانی کے بھوکے تھے۔ قدر ہوتے جو دیکھی تو وہیں کے ہوئے سب زیادہ شاعری کا ہنگامہ گرم تھا، بچہ بچہ شاعری کا دم بھرتا تھا۔ ادھر کے اساتذہ جو پہنچے تو انہوں نے وہ رنگ جمایا کہ سب کے رنگ پھیکے پڑ گئے یہاں تک کہ نواب سعادت علی خان جیسا عالی دماغ، متین، منتظم، اور کام کرنے والا شخص بھی اس کے اثر سے نہ بچا۔ باوجود اس کے انشا اللہ خان نے جو ہزار پیکڑوں کا ایک بکڑہ تھا، آخر انہیں اپنی گون نہ دیکھ کر کہہ ہی دیا۔

”میں ہوں فسوڑ اور تو ہے قطع میرا تیرا میل نہیں“

کہتے ہیں کہ یہ اردو شاعری کے عروج کا زمانہ تھا۔ بیشک۔ لیکن یہ ایک ایسا عروج تھا جس کے ایک رخ پر عروج اور دوسرے رخ پر زوال کی تصویر نظر آتی تھی۔ عروج تو اس لئے کہ زبانِ رعدِ بروز منبھتی جاتی تھی اور صاف درشتہ ہوتی جاتی تھی زوال اس لئے کہ

شاعری میں صرف فارسی والوں کی تقلید کی جاتی تھی اور تقلید بھی ناقص
 اس کے بعد اور لوگ جو پیدا ہوئے وہ بھی اسی ڈگر پر ہوئے۔ شاعری میں
 اسی کا نام رہ گیا تھا کہ بندش چست ہے، قلم کو اچھی طرح نباہ دیا، ایک
 آدھ محاورہ آگیا، کسی نئی یا سنگلاخ زمین میں غزل کہہ دی۔ کبھی کبھار ڈرتے
 ڈرتے سال دو سال میں کسی نئی تشبیہ یا استعارے کا استعمال ہو گیا، رہا
 مضمون، سو خدا کے فضل سے اس میں برکت ہی برکت تھی اور اب بھی
 وہی حال ہے، مضمون تو مضمون تشبیہات تک متروک ہیں اور اب تک
 وہی استعمال ہوتی چلی آتی ہیں۔ کسی نئی تشبیہ کا لکھنا بڑی بہادری اور
 جرات کا کام ہے، کیوں کہ ہمارے محکمہ نسخ شاعر اس کے لئے مندرجہ
 کرتے ہیں۔ جیسے کوئی قانون دان کسی فوجداری جرم میں تعزیرات ہند
 کی دفعہ تلاش کرتا ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ ان شعرا کی محنت سے
 زبان صاف ہو گئی، لیکن اپنی شاعری کی طرح ٹھنڈے رہ گئی، اور جو حصار
 کہ ہمارے لغز گو شعرا نے اس کے گرد باندھ دیا تھا اس سے آگے قدم
 نہ رکھ سکی۔ اس سے بڑھ کر محدود ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ شاعری
 کا دعویٰ ہے: اردو کے استاد ہیں، مگر خط و کتابت فارسی میں کرتے ہیں
 دیوان اردو ہے مگر مقدمہ فارسی میں لکھا ہے۔ کوئی معاملہ اڑھا اڑھا مطلب
 فارسی میں ہوتا ہے (اردو میں نہیں)۔ کسی طبیب کے پاس جائے نسخہ فارسی
 میں ہے (اور یہ اب تک رائج ہے) اس کا یہی دفا میں فارسی رائج ہے
 یہاں تک کہ خط کی مشق کے لئے بھی شعر لکھے جاتے ہیں تو فارسی اب

اُردو کو وسعت ہو تو کیوں کر۔

لیکن ایک قوم جو سات ہندوستان پر اس طرح بڑھتا چلا جاتا تھا جیسے سادون
 بھادوں کی گھٹا آسمان پر چھا جاتی ہے اس نے اُردو کی دستگیری کی اور
 وہ اس لئے کہ ہندوستان سے واقف ہونے اور یہاں کی مہذب
 سوسائٹی میں ملنے جلنے کے لئے اس کا جاننا ضروری تھا۔ دوسرے یہ زبان
 ریاست کی گرد میں ملی تھی جہاں جہاں اس وقت بھی سفید حکومت کے
 آثار تھے اس کا دور دورہ تھا۔ علاوہ اس کے ہندوستان کی جدید زبانوں
 میں سب سے زیادہ ہونا نظر آئی اس لئے انہوں نے اس کی سرپرستی
 کی سب سے بڑا احسان جاں گلکرسٹ کا ہے جس نے انیسویں صدی کے
 شروع میں بمقام خورشید علی گلکرسٹ اس کا ایک محکمہ قائم کیا جس کا ابتدائی
 اور اصلی مقصد یہ تھا کہ جو انگریز یہاں ملازمت اختیار کرتے ہیں ان کی
 تعلیم کے لئے اُردو کی مناسب اور مفید کتابیں تالیف کرائی جائیں اور
 غالباً اسی شخص کا احسان ہے کہ جیسے فارسی کے اُردو زبان و فتر کی
 زبان قرار پائی۔ یہ عجیب واقعہ ہے اور یاد رکھنے کی بات کہ فارسی جو
 مسلمان فاتحوں کی چھٹی زبان تھی، ایک ہندو مہاجہ ٹوٹل کی کوشش
 سے دفاتر میں داخل ہوئی۔ اور دوسرے دور میں اُردو نے ایک انگریز
 کی وساطت سے دربار سرکاری رسائی پائی اس شخص نے اس وقت
 کے قابلِ قابلِ لوگ جہم پٹھانے اور مختلف کتابیں لکھنا شروع کیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جدید اردو نثر کا لکھنا اسی وقت سے شروع ہوا اور بلامبالغہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو احسان دلی نے اردو نظم پر کیا تھا، اس سے زیادہ نہیں تو اسی قدر احسان جان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔

چونکہ یہ تذکرہ بھی اسی نامور اردو قابل شخص کی تحریک سے لکھا گیا تھا لہذا اس مقام پر مختصر ایہ بیان کرنا کہ اس کی نگرانی میں، یا اور انگریزوں کی سعی سے کیا کیا کام ہوا اور اردو زبان میں کس قدر اضافہ ہوا مناسب ہوگا۔ اس سلسلے میں سب سے اول سید محمد حیدر بخش حیدری قابل ذکر ہیں انھوں نے سنہ ۱۸۷۱ء میں تو تاکہانی لکھی جو اصل میں انھوں نے طوطی نامہ کو اپنی زبان میں لکھا ہے۔ طوطی نامہ ابن نشا طے نے عبد اللہ قطب علی شاہ کے زمانہ میں، دکنی زبان میں لکھا تھا مگر ماخذ اس کا ایک سنسکرت کتاب ہے۔ آرائش محفل یعنی مشہور قصہ حاتم بھی جواب تک عوام میں دلچسپی سے پڑھا جاتا ہے انہیں کا لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب گل مغفرت یاد مجلس مسلمانوں کے اولیاء اللہ کے حالات میں بھی لکھی ہے، فارسی کی مشہور کتاب بہار دانش کا بھی اردو ترجمہ کیا ہے، جس کا نام گلزار دانش ہے۔ ایک اور کتاب تاریخ نادری اردو میں لکھی، یہ کسی فارسی تاریخ کا ترجمہ ہے۔

دوسرے صاحب میر بیجا در علی حسینی ہیں، انھوں نے حسین دہلوی کی مشہور مہر و فتنہ سنو سی سحر البیان و قصہ بدینیر و بظہیر کو اردو نثر میں کیا ہے اور اس کا نام نثر بظہیر رکھا ہے اور ایک اور

کتاب اخلاق ہندی کے نام سے لکھی اس کتاب کا ماخذ فارسی کتاب مفرح العلو ہے جو اصل میں سنسکرت سے لی گئی ہے یہ دونوں کتابیں ۱۸۰۶ء میں لکھی گئی تھیں میرامن دہلوی سب سے زیادہ قابل ذکر ہیں احمد شاہ درانی کے زمانے میں جو دہلی پر آفت آئی تو یہ وطن کو چھوڑ کر پٹنہ میں آ رہے، یہاں سے ۱۸۰۶ء میں کلکتہ پہنچے۔ باغ و بہار کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ یاد رہے گا، یہ کتاب ۱۸۰۶ء میں لکھی گئی ہے اور انیسویں صدی کے آغاز میں دہلی کی جو زبان تھی اس کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کتاب کا ماخذ امیر خسرو دہلی کی چھار درویش ہے، میرامن نے امیر خسرو دہلی کی تصنیف سے ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس سے پیشتر ایک صاحب حسین نامی ساکن اٹاوا نے اسے امیر خسرو کی کتاب سے ترجمہ کیا تھا، اور اس کا نام نو طرز مرصع رکھا تھا، میرامن نے اخلاق محشی کے تتبع میں ایک کتاب گنج خوبی بھی اسی زمانہ میں لکھی۔ حفیظ الدین احمد فورٹ ولیم کالج میں پروفیسر تھے ۱۸۰۳ء میں انھوں نے علامی ابوالفضل کی کتاب عیار دانش کا ترجمہ اردو میں کیا اور خرد و فروزا کا نام رکھا۔ اصل کتاب سنسکرت میں ہے اور عربی میں کلید دمنہ کے نام سے مشہور ہے، میر شیر علی افسوس بھی اسی سلسلے میں ممتاز شخص ہیں، دہلی کے رہنے والے تھے گیارہ برس کے سن میں اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ آئے بہت سے انقلابات کے بعد نواب سالار جنگ اور پھر ان کے بیٹے نادر علی خان کھان ملارم رہے، اور جب یہ شیرازہ بکھر گیا تو صاحب عالم

و عالیان مرزا جواں بخت جہاندار شاہ کے متوسل ہو گئے مگر جب خہن زادہ عالم
کا کوچ شاہ جہاں آباد کے طرف ہوا تو یہ ساتھ نہ جاسکے۔ اور نواب سرفراز الد
پہاؤر کے ساتھ زندگی کے دن بسر کرنے لگے۔ اُن کو میر حیدر علی حیران تھکنہ پنچ
اور بعض کا قول ہے کہ میر درد اور میر سوز کے شاگرد ہیں۔ اسنے میں صاحب
عالی شان، بارہ صاحب نے ستر گلگرسٹ کے مشورے سے زبان و لہان
ریختہ کر لکھنے سے طلب فرمایا چنانچہ لکھنے کے زریڈنٹ ستر اسکاٹ نے میر
خیر علی انیس کو انتخاب کیا، اور دوسور و پیہ ما اُنہ خواہ مقرر کر کے پانسور و پیہ
خریج راہ دیا اور کلکتہ روانہ کیا، سنہ ۱۱۸۱ میں کلکتہ پہنچے، اور نو برس بعد انتقال
کر گئے۔ یہاں انہوں نے ایک قابل قدر کتاب آرایش محفل لکھی جس میں
ہندوستان کے مختلف حالات درج ہیں اس کتاب کا ماخذ سجاں رائے
کی کتاب خلاۃ التواریخ ہے۔ اور مرنے سے سال بھر پہلے یعنی سنہ ۱۱۸۱ میں
سعدی کی گلستاں کا ترجمہ بلغ اردو کے نام سے اردو میں کیا۔

پہاں چند نے سنہ ۱۱۸۱ میں شہنوی گل بکاؤلی کو اردو و نشر میں لکھا، اور
نام اس کا مذہب عشق رکھا۔

ساکظم علی جواں بھی دہلی کے تھے، بعد ازاں لکھنؤ میں آئے اور
وہاں سے سنہ ۱۱۸۱ میں کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج میں آئے۔ انہوں نے
سنہ ۱۱۸۱ میں شکستہ کا قصہ اردو میں لکھا تو ازکیشر نے جو برج بھاکا میں سنہ ۱۱۸۱
شکستہ کی کہانی لکھی تھی، اس کا یہ ترجمہ ہے انہوں نے ایک بارہ ماسہ بھی لکھا
اور اس میں ہندو مسلمانوں کے تیوہاروں کا ذکر ہے جس کا نام دوتورہ ہند

اور جو سلسلہ میں چھپا۔

اکرام علی نے سلسلہ میں رسایل اخوان الصفا میں سے ایک

رسالے کا ترجمہ عربی سے اردو میں کیا جس میں شاہ جنات کے سامنے فرسان و حیوان کا جھگڑا پیش ہے کہ ہم دونوں میں کون افضل ہے، یہ بھلا اُن رسائل کے ہے جو بغداد کی مشہور سوسائٹی اخوان الصفا کے اہتمام سے لکھے گئے تھے سرری لالہ گجرات کا برہمن تھا، جو شمالی ہند میں اگر آباد ہو گیا،

اس نے فورٹ ولیم کالج کی انگریزی میں ہندی کی بعض کتابیں مثلاً پراجہ رانجنتی، لطائف ہندی ترجمہ یا تالیف کیں۔ سنگھاسن بیسی سرری لالہ اور جو ان نے مل کر سلسلہ میں لکھی، جو آدھی اردو آدھی ہندی ہے۔

منظہر علی دلائے بیتال پچھسی لکھی، جو مضمون اور زبان کے لحاظ سے سنگھاسن بیسی کے مثل ہے اور نیز دلا کی مدد سے قصہ ادھونال کو برج بھاکا سے اردو میں ترجمہ کیا۔

علاوہ اس کے خود گلکرسٹ نے سلسلہ میں اردو کی ایک نعت لکھی، زبان کے بعض قواعد لکھے اور مختلف طرح سے اردو زبان کی اندازت کی، معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر گلکرسٹ سے اول بھی ایک شخص خرگن نامی نے اردو کی ایک نعت لکھی تھی، جو لندن میں سلسلہ میں طبع ہوئی۔ مگر چونکہ وہ بالکل ناکافی تھی۔ جنرل ولیم کرک پیارک نے ایک ڈاکٹرنری لکھنے کا ارادہ کیا جس کے انہوں نے تین حصے کئے۔ مگر اس کا ایک ہی حصہ طبع ہونے پایا۔ کہا جیسے میں انہوں نے وہ اضافہ لائے ہیں جو عربی فارسی سے ہندی میں آئے ہیں

باقی دو حصوں کے طبع کرنے کے لئے انہیں ناگری ٹائپ کا انتظار تھا، وہ جلد تیار نہ ہو سکا اور کتاب ناقص رہ گئی، یہ ایک حصہ لندن میں ۱۸۷۷ء میں طبع ہوا۔ لندن سے جب یہ واپس آئے تو دیکھا کہ ڈاکٹر گلکرسٹ بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں تو چاہا کہ دونوں مل کر اسے انجام دیں۔ مگر ان کو اور بہت سے کام کرنے تھے۔ اس لئے تھوڑے دنوں کے بعد وہ الگ ہو گئے اور ڈاکٹر گلکرسٹ تنہا یہ کام کرتے رہے۔

ڈاکٹر صاحب نے ایک حصہ انگریزی ہندوستانی لغت کا تیار کر کے ۱۸۹۷ء میں چھاپ دیا۔ مگر دوسری جلد ہندوستانی انگریزی لغت ختم نہ کر سکے، علاوہ اُن تمام وقتوں کے جن سے وہ گھبرائے تھے ایک وقت یہ بھی تھی کہ خریدار بہم نہ پہنچے، صرف نشر صاحبوں نے خریداری منظور کی حالانکہ خرچ کا اندازہ تخم سے کم چالیس ہزار روپیہ کا کیا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کام کو نہایت حسرت کے ساتھ خیر باد کہا۔ اس کے بعد سچر ڈیوڈ تاسمن رچرڈسن سپرنٹنڈنٹ وکٹوریٹ لائبریری ایکادمی نے اردو لغت لکھنی شروع کی مگر افسوس کہ اس کا بھی وہی حشر ہوا اور طبع ہوتے ہوئے رہ گئی۔ اس کے بعد ۱۸۷۷ء میں ڈاکٹر ٹیلر نے ایک ہندوستانی انگریزی لغت طبع کرائی۔ اسی کتاب کو پھر ڈاکٹر ولیم ہنٹر نے فورسٹ ولیم کالج کے ویس ادیبوں کی مادیوں سے نظر ثانی کر کے چھپوایا۔

گلکریڈوں نے ایک لغت فارسی اور ہندوستانی زبان کی دو جلدوں میں لکھی جو مکتبہ میں ۱۸۷۷ء میں چھپی۔ مسٹر جان شکسپیر نے ایک اردو لغت

۱۸۱۷ء میں طبع کرائی۔ یہ کتاب زیادہ تر ٹیلر کی لغت سے ماخوذ ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اسی کتاب کو دوسرے قاسب میں پیش کیا گیا ہے۔ فوربس کی لغت ۱۸۲۷ء میں لندن میں چھپی ایک فرانسیسی برٹریڈ نے بھی ایک لغت لکھی، جو پیرس میں ۱۸۵۸ء میں طبع ہوئی۔ برائیس کی لغت ۱۸۶۷ء میں لندن میں چھپی، پلیٹ نے بھی ایک لغت لکھی ہے جس کے طبع ہونے سے سن مجھے معلوم نہیں ہوا۔ اس زمانے میں ڈاکٹر فیلن نے اردو کی کئی لغات لکھیں ان کی ہندوستانی انگریزی لغت درحقیقت سب سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ اہل زبان نے بھی جو دو ایک لغت لکھے ہیں، ان میں بھی زیادہ تر تقلید کا نتیجہ کیا گیا ہے، بلکہ اسی سے ماخوذ ہیں۔

اس مقدمے میں جو انگریزوں کے احسان کا ذکر کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس تذکرے سے بھی بعض باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ انگریزوں کو اس زبان سے خاص دلچسپی تھی اور اس کی ترقی دینے میں انھوں نے حتی الامکان کوشش کی میر شیر علی افسوس کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے اور وہ ہم نے اسی تذکرے سے لیا ہے تیر کے حال میں لکھا ہے۔

”وہ جن ایام میں کہ درخواست صاحبان عالی شان کی زبان دانان ریختہ کے مقدمہ میں کلکتہ سے لکھنے لگی تو پہلے کر تل اسکاٹ صاحب کے سامنے تقریباً میر کی ہوئی لیکن علت پیری سے یہ یہ چارے

مجمول سے محمول ہوئے اور جو انسان نو مشق مری گری
 سے قوت بدنی کے مقبول ہوئے زمانہ خوش بھوں
 کبھی نہیں خالی ہے، اکثر اہل لکھنؤ پکارتے تھے کہ کلکتہ
 میں شاعری کی جا در خواست حمالی ہے۔

غالباً اس جگہ کے لئے میر خیر علی افسوس کا انتخاب ہوا کاش میر صاحب
 کا انتخاب ہوتا۔ چونکہ ان کی نظم میں انتہا درجے کی فصاحت و شیرینی اور
 گھاوٹ موجود ہے اس لئے ممکن تھا کہ وہ فورٹ ولیم کالج میں جاکر شریں
 کوئی ایسی یا گوار چھوڑ جاتے کہ اہل زبان ان کی نظم کی طرح اسے سرا کہوں
 پر رکھتے اور اردو زبان میں ایک عجیب اور قابل قدر اضافہ ہوتا۔
 نواب محبت خان محبت، خلف ارشد نواب حافظ الملک
 حافظ رحمت خاں، کے ذکر میں لکھا ہے کہ

”انہوں نے نواب ممتاز یار الدولہ مشرجانین کی فرمائش
 سے قصیدہ سی پنوں کا اردو میں نظم کیا۔ نام اس کا اسرار محبت
 میر قمر الدین کے حال میں راج ہے کہ
 انہوں نے میر محمد حسین، فرنگی لقب، کے توسل سے
 ممتاز یار الدولہ مشرجانین کی سرکاریں کو تسلیم کیا
 اور ان کی رفاقت میں کلکتہ آکر عہدہ الدولہ گورنر
 مشرجانین (سیٹنگز) جلالت جنگ بہادر کی غانت
 سے پیشکش و نصرت صورت بنگال سے ملک شہر آکاٹھا لیا۔“

اس زمانے میں علاوہ ڈاکٹر فیلن کے، جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے
 کرنل ال رائڈ سابق ڈائرکٹر سرسرتہ تعلیم پنجاب نے بھی اردو زبان
 کی ترقی میں بیش بہا مدد دی، سلسلہ تعلیم کے لئے عہدہ عہدہ کتابیں لکھوائیں
 انگریزی سے بھی بعض چیزیں ترجمہ کرائیں اور اس میں مفید اور نیک
 مشورہ دیا، کتابت اور چھاپنی میں خاص اہتمام کیا اور اس میں کارآمد
 اصلاحیں کیں، اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ لاہور میں ایک انجمن قائم کی
 جس میں نچرل مضامین پر عمدہ نظمیں لکھوائیں، شمس العلماء مولانا خواجہ
 الطاف حسین حالی اور شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد کی بعض نظمیں انہیں
 کی تحریک سے لکھی گئیں اور وہیں پڑھی گئیں۔ کرنل ال رائڈ کا یہ کام بہت
 قابل قدر اور قابل تعریف ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو نشر
 کی طرح اردو نیچرل شاعری کی بنا بھی ایک مدت تک انگریزوں ہی کے ہاتھوں
 رکھی گئی۔ آج کل سرسرتل ڈائرکٹر آف پبلک انٹرکشن پنجاب نے جو انجمن
 توفی اردو کی صدارت قبول فرما کر اردو کی سرپرستی فرمائی ہے وہ بھی
 کچھ کم قابل شکریہ نہیں۔ اسی سلسلے میں جو ایک اور قابل قدر کام انگریزوں
 کے ہاتھوں ہوا ہے اور جس کا ذکر میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے
 کہ سب سے اول اردو کتابیں بھی انہوں ہی نے چھپوائیں۔ اول اول
 فورٹ ولیم کالج ہی کے پریس میں اردو کتابیں ٹائپ میں طبع ہوئیں۔
 اور جتنی کتابیں کہ ڈاکٹر گلکرسٹ اور اس کے جانشینوں کی نگرانی اور مشورے
 سے تیار ہوتی تھیں وہیں چھپتی تھیں اس کے بعد لٹھو گراف پریس سے

پہلے دہلی میں ۱۸۳۷ء میں استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد سے روز بروز
 کتابوں کے چھپنے میں ترقی ہوتی رہی۔
 وہ انگریز حاکم جس نے اُس ملک میں بچھ کر جو اردو کا جنم بھوم اور
 وطن لوفہ ہے اسے دفاتر سے نکال کر ذلیل کرنا چاہتا تھا اور سخت غلطی
 پر تھا اگر وہ اس زبان کی تاریخ سے واقف ہوتا اور یہ جانتا کہ اس کے
 واجب التحظیم بزرگوں نے اس کے حاصل کرنے اور اُسے نصرت دینے
 میں کیسی کیسی مشقتیں جھیلی ہیں اور اس عجیب و غریب سلطنت کی بنیاد
 کے ساتھ ہی اس عجیب و غریب زبان کی بنیاد بھی مستحکم کی ہے تو
 ضرور اپنی حرکت پر نادم ہوتا۔ یہ زبان کسی خاص فرقے یا کسی خاص
 ملت کی نہیں ہے اس پر دنیا کی تین بڑی قوموں نے عرق ریزی کی ہے
 ہندو اس کی ماں ہیں، مسلمان اس کے باپ ہیں اور انگریز
 اس کے گاؤں دار ہیں۔ جو لوگ اس کے مٹانے کی کوشش
 کرتے ہیں وہ گویا اس نشانی کو مٹانا چاہتے ہیں جو تینوں کے
 اتحاد کی یادگار ہے۔ وہ غلطی پر ہیں، جب تک ہندو اور مسلمان اور
 انگریز دنیا میں قائم ہیں کم از کم اس وقت تک یہ زبان ضرور قائم رہے گی۔
 افسوس ہے کہ صاحب تذکرہ نے اپنے حالات کچھ نہیں لکھے
 دیباچے میں تو ذکر ہی نہیں اشعار کے سلسلے میں جہان اپنا
 حال لکھا ہے وہ بھی برا ہے نام ہے، بلکہ دو سے شعر کے مقابلے
 میں بالکل کم اور ناما کافی ہے البتہ اپنا کلام بڑے شوق سے نقل کیا ہے اور نکالیں

موقع کو غنیمت سمجھ کر سب کا سب درج تذکرہ کر دیا ہے۔ لہذا ہم نے کچھ ان کے کلام سے اور کچھ ادھر ادھر سے تھوڑا بہت حال بہم پہنچایا ہے۔ نام میرزا علی تخلص لطف تھا، ان کے والد کاظم بیگ خان اسطراباد کے رہنے والے تھے ۱۱۵۲ھ ہجری میں نادر شاہ کے ساتھ شاہ جہان آباد تشریف لائے اور ابو المنصور خان عنفدر جنگ کی وساطت سے دربار شاہی میں رسوخ پایا۔ فارسی کے شاعر تھے، اور ہجری تخلص کرتے تھے، فارسی میں میرزا علی لطف باب ہی کے شاگرد تھے۔ میرزا لطف دنیا پسے میں لکھتے ہیں۔

”میرا ارادہ سیر حیدر آباد کا تھا مگر چون کہ مسٹر کلکریٹ نے برٹے اخلاق اور تپاک کے ساتھ مجھ سے اس تذکرے کے لکھنے کی خواہش کی اُسے بسر و چشم قبول کیا۔“
اس کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

”آج کے دن تک کہ ۱۲۱۵ھ ہجری اور ۱۸۰۰ء کے

ہیں“
اور بعد ازاں مارکوئس آف دلزلی کا ذکر کر کے لکھتے ہیں۔

”توافق حکم اس صاحب والا مناقب کے کہ نام نامی اسم گرامی اس کا اور تذکرہ ہوا ہے اس ہیچان نے یہ تذکرہ لکھا۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ مولف نے سن ۱۸۰۸ء میں تیار کیا، اس کے مادہ تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ کتاب سن ۱۲۱۵ھ ہجری میں لکھی گئی۔

جہاں پھر ہیں ہیں بے سرو پا ہیں اور دے

تاریخ اس کی جیسے کہ رشک بہشت ہے

اور غالباً یہی سال اختتام تذکرہ کا بھی ہے۔

دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس فرمائش کے بعد نہیں، تو اول ضرور حیدر آباد میں قشرفرستہ گئے تھے، کیونکہ ان کے کلام میں یہ قصیدہ صریح ہے جو انہوں نے اعظم الامرا ارسطو جاہ اور میر عالم کی مدح میں لکھے تھے اعظم الامرا مرہٹوں کی قید سے نجات پانے کے بعد دوبارہ سن ۱۷۹۹ء میں وزیر مقرر ہوئے اور سن ۱۸۰۸ء میں انتقال کر گئے اس کے بعد اسی سال میر عالم وزیر ہوئے اور سن ۱۸۰۸ء میں وفات پائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف اس زمانے میں حیدر آباد چلے گئے تھے چوں کہ ان کو زیادہ تر یا تو انگریزوں سے سابقہ رہا ہے۔ یا اہل حیدر آباد سے، اس لئے انہوں نے ایک شعر میں اس تعلق کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے۔ کہتے ہیں

ہوا آوارہ ہندوستان سے لطف آگے خدا جانے

دکن کے ساتلوں نے مارا یا انھلن کے گوروں نے

جو قصیدہ انہوں نے اعظم الامرا ارسطو جاہ کی مدح میں لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی وہ فرارغ بال اور خوش حال تھے اور دکن

میں جا کر اسطو جاہ کے ہاں ڈیڑھ سو روپہہ مالانہ کے لازم ہو گئے تھے مگر اس تنخواہ سے خوش نہیں تھے، اضافے کی درخواست کرتے ہیں اور بڑے زور سے کرتے ہیں۔

کل ہی کی بات ہے یہ سافوہل ہیں تھا
شکر خدا کہ آج سیکہ بی بی دودو گوش
ہر خند ہے تری ہی عنایت سے یہ سکون
اس سلسلہ خراشی سے مجھ کو جو ہے غرض
سرکار سے تری جو زراہ تفضلات
ہر خند ہوا ہے شکر ہے پر غرض کیا کروں
بے گفتگو پاس تو ان ڈیڑھ سو میں سے
خلق خدا کا بار اٹھاتی ہے پالکی
باقی جو سو ہے، کئی دن میں بال پر پھر
تجہد رہا ہو قدر دان نکات اور یہ نکتہ سنج
فضل و ہنس جو مجھ میں ہے وہ سب کا طرف
ہے بہت بلند کا تری جو اقتضا
الزبس کہ کم دماغ ہوں ضیق معاش سے
لیکن نہ وہ اضافہ جو ہو وہ بے برائے نام
تقصیف میل چاہتا ہے تجھ سے یہ ضعیف
غالب ہے کچھ یہ شاق نہیں میرے ہیں ہو

سو دو سو آشنا کا حق بندگی گزار
گرچہ دکن میں ہے نہیں ہر روپہہ خوار و زار
لازم و گر نہ تھا بشریت کو اضطراب
سو یہ ہے اسے اس فلک قدر و کے تبار
ہے ڈیڑھ سو روپے ترے خادم کا ماہوار
جس طرح اس میں کاٹتا ہوں میل اور ہنار
ہو کہ سوار چلاتی یہ لے جاتے ہیں کہار
میں اپنی پالکی کا ہوں برعکس زیر بار
مثل مجربات فقط ان کا ہے شمار
یوں ہوا میری سوجھ بوجھ ستم شمار
اور قدر و انیاں بھی تری سب یک گوشت
اس ام میں تو ہے تجھے آئندہ اختیار
بالفعل تو اضافے کا ہوں گا امیدوار
کافر ہوں سو پاس میں گر ہو کشود کار
کیوں کر یہ یہ دیانی نہیں ہوتی بار بار
چوہو حیاتوں کو تو دے بلکہ چھ ہزار

جو شکیات شاعر نے اخیر شعر میں کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے
قدیم سے چلی آرہی ہے اور اب تک باقی ہے۔
اس قصیدے میں شاعر نے تعلیٰ کی ہے اور ناصر علی کا ذکر کیا ہے کہ
ذوالفقار خاں کی مدح میں اس نے قصیدہ کہا اور صرف اس کے اس
مطلع پر،

اے شانِ سید ری نہ جبین تو آسماں
نام تو در بدر کنت کا یہ ذوالفقار
امیر الامراء نے زروِ سیم نثار کیا پھر اس مطلع کو پڑھ کر کہتا ہے کہ
اس میں کیا رکھا ہے۔
جُستِ لفظ ذوالفقار نہیں اس میں کی بات
آئینِ قدر دانی میں لیکن بلائے نام
ایسی کہ ڈال دیوں سپر جس کے گے بار
لازم ہی ہے کہ گیا جو خاں باوقار
اور پھر خود اس مطلع کا جواب لکھتا ہے۔

کہتی ہے فارسی میں مجھے طبعِ مطلع
اے ذرہ باز نام تو خورشیدِ اعتبار
ہاں در جواب مطلع ناصر علی بیار
تاثير اسم اعظم از اسم تو آشکار
سکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس میں بھی سو اے کفِ اعظم کے اور کیا
رکھا ہے مگر افسوس ہے کہ باوجود اس کے یہ مطلع ناصر علی کے مطلع کو نہیں
پہنچتا۔

میر عالم بہادر کی مدح میں جو قصیدہ لکھا ہے اس میں بھی یہی ردنا
رویا ہے۔

پراتنی عرض اسے حاجت روا غلق تجھے کہیں خواہاں نہیں کچھ ناک کوں اس لشکر کا
توجہ اتنی فرما تو کہ باعثِ جان کی گرو سے نہ ہوں محتاج عندا لوقتِ بیم و زرد گوہر کا
نواب مصطفیٰ خاں شہیدؒ اپنے تذکرہ شعر انگلشن
بینیخاریں لکھتے ہیں کہ میرزا لطف کچھ دنوں نواحِ عظیم آباد
میں بھی رہے ہیں، اور نسبت شاگردی؟

میر تقی سے رکھتے ہیں؟

لیکن خود میرزا لطف اپنے حال میں لکھتے ہیں :-
”اور رشورہ ریختہ کا فقط اپنی ہی طبع ناصواب سے ہو۔“

اور اسی کو صحیح سمجھنا چاہیے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ میر تقی کے
بہت بڑے مداح اور ماننے والے ہیں اور غالباً اسی وجہ سے وہ ان کی
شاگردی سے منسوب کر دیئے گئے ہیں۔

لطف ایک معمولی شاعر ہیں غزل و قصیدہ و مثنوی سب کچھ لکھا ہے
مگر کلام میں لطف نہیں، البتہ یہ تذکرہ ان کا ایسا کارنامہ ہے جو اردو زبان
میں قابلِ یادگار ہے۔ چوں کہ ایک انگریز با اقتدار کی فرمائش سے لکھا ہے،
زبان صاف اور سادہ ہے تاہم قافیئے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے
تذکرے اگرچہ اور بھی لکھے گئے ہیں مگر اس میں بعض خصوصیتیں ایسی ہیں کہ
جس سے یہ درحقیقت قابلِ قدر ہے۔

۱۔ اول تو سو برس پہلے کی زبان ہے جس سے زبان کے متعلق
بہت کچھ پتہ لگ سکتا ہے اور محقق علم اللسان کو اور نیز ان لوگوں کو کہ

جہیں زبان کا چسکا ہے بہت کچھ نئی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ ایک
ظاہرات جو ہیں عام طور پر اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہو ہی
وہ یہ ہے کہ دکن کی زبان میں بعض الفاظ جو رومرہ بول چال میں آتے
ہیں اور ہندوستانیوں کو اجنبی معلوم ہوتے ہیں وہ درحقیقت
پرانی زبان کی یادگار ہیں ”مثلاً کر کے“ کا خاص استعمال جو ہم یہاں بول
سننے ہیں اس تذکرے میں بھی جا بجا پایا جاتا ہے مثلاً وہ لکھتے ہیں۔
”شورش تخلص“ ستون عظیم آباد کے مشہور ریاضا کر کے تھے۔
اسی طرح میر تقی الدین منت کے حال میں لکھا ہے۔

”چنانچہ شکر تاراں کر کے ایک نسخہ اس شریں مقال کا بطور
گستاخاں کے مشہور ہے۔“

دکن میں بعض لوگ بعد میں کی جگہ ”بعد از“ بولتے ہیں سوزنے
ایک شعر میں ہی لفظ لکھا ہے۔

ہے جیتے جی تو مجھے کوئے یار میں رونا رہے گامرگ کے بعد از ہزار میں رونا

فعل کے بعض استعمال بھی بعض اوقات بالکل ایسے ہیں جو ہم
حیدرآباد میں اکثر سنتے ہیں مثلاً فعل متعدی میں فعل یہ لحاظ مفعول کے آتا ہے
مگر اس کتاب میں بعض جگہ فاعل کے لحاظ سے آیا ہے دکن میں عموماً اسی طرح
بولتے ہیں رضیا کے حال میں لکھا ہے۔

”دلی سے جب کہ لکھنویں آئے تو طور سکونت کا وہیں ٹھہرائے۔“

”قمر کے تذکرے میں لکھتے ہیں۔“

”بیشتر دکن بطور سیاحت کے دیکھے اور اکثر مقاموں میں سیر کی
وضع پر بھرے۔“

دکن میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ”بولتے ہیں نایم کہتے ہیں۔“
میں کھا، عہد کیا کیا تھا راست
ہنس کے کہنے لگا کہ یاد نہیں۔“

۲۔ دوسرے علاوہ اس کے کہ موقف ایسے زمانے میں تھا جبکہ
اُردو زبان عربی پر مبنی اور بڑے بڑے استاد زندہ تھے، موقف ان کا
ہم عصر تھا اور ان میں سے اکثر سے ان کی شناسائی اور دوستی تھی اور
اس لئے جس وثوق اور صحت کے ساتھ ان کے حالات یہ لکھ سکتا ہے
دوسرے نہیں لکھ سکتا، اور بعض حالات تو ایسے لکھے ہیں جو کہیں دوسری
جگہ دیکھنے میں نہیں آئے۔ مثلاً۔ ریڈنٹ لکھنؤ کا میر تقی کو فورٹ ولیم
کالج کلاسی میں زبان ریختہ میں تالیف و تصنیف کے لئے طلب کرنا، اور
بوجہ پیرانہ سالی ان کا منتخب نہ ہونا۔ یا میر صاحب ہی کے حال میں ایک
ایسا فقرہ لکھا ہے جس کا دل پر بہت اثر ہوتا ہے اور جو صرف اس
تذکرے کا موقف ہی لکھ سکتا تھا، کیوں کہ وہ ان کا دیکھنے والا تھا اور
خاص ارادت رکھتا تھا علاوہ اس کے اس سے میر صاحب کی اس خاص
وضع اور طبیعت کا اندازہ بھی ہوتا ہے جو انہوں نے عمر بھر بیاہا وہ
لکھتا ہے۔

نامہ ردائی سے افسانہ کی اور نا سبھی سے اہل دنیا کی

اب بازار سخن سازی اس درجہ کا سد ہے اور
ہو اے شہرستان سخی طراز اس مرتبہ فاسد، کہ
میر سنا عجز جو کہ سحر کا ہی سخن میں طلسم ساز ہے
خیال کا اور جادو طرازی بیان میں معافی پروانہ ہے
مقال کا وہ نان شبینہ کا محتاج ہے اور بات کوئی
نہیں پچھو چٹا اُس کی آج ہے۔

شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد اپنی کتاب تاریخات میں لکھتے ہیں۔
”جب میر صاحب لکھنؤ آئے تو نواب آصف الدولہ
نے دوسو روپیہ ہینہ کر دیا مگر چوں کہ بد مزاج انتہا
درجہ کے تھے نواب سے بگاڑ کر لیا اور بگڑ بیٹھا
رہے، اور زندگی فقر و فاقے میں گزار دی۔“
مگر اس تذکرے کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں کیوں کہ
اس میں لکھا ہے کہ

نواب آصف الدولہ مرحوم نے روز ملازمت غفلت
فاخرہ دیا اور تین سو روپے مشاہرہ مقرر کر کے
تحسین علی خاں ناظر کے سپرد کر دیا، اگرچہ گرفتہ
مزاجی سے ان کی روز بروز صحبت نواب مرحوم
سے بگڑتی گئی، لیکن تنخواہ میں کبھی قصور نہ ہوا۔ اور
نواب سعادت علی خاں بہادر کے عہد میں آج

دن تک کہ ۱۲۱۵ء میں وہی حال ہے جو اوپر مذکور ہوا
 مگر صاحب تذکرہ کا چند سطر اوپر یہ کہنا کہ وہ نان شہینہ کا محتاج
 یا تو مبالغہ ہے یا یہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کے کمال کی
 پوری قدر نہ ہوئی غرض یہ کہ بعض باتیں اس میں نئی نظر آتی ہیں۔

۳۔ تیسرے صاحب تذکرہ نے ایک یہ کام بھی بہت اچھا
 کیا ہے کہ جن لوگوں کو تھوڑا یا بہت یا کسی قدر تعلق سلطنت سے رہا ہے
 ان کے تذکرے میں تاریخی حالات بھی خوب خوب لکھے ہیں۔ چنانچہ شاہ
 عالم التخلّص بہ اقتاب کے حال میں ان کا زمانہ دلی عہدی محمدی الملک کے
 عہد سے دلی چھوڑنا، باب کا دہو کے سے فیروز شاہ کے کوسٹے میں قتل
 ہونا اور ان کا سلسلہ اللہ میں تخت نشین ہونا۔ رام ناراین سے جنگ
 دلیرخان کی دلیری اور جاں نشاری، فتح و نصرت کا حال ہونا وغیرہ وغیرہ
 بالتفصیل لکھا ہے اور اخیر میں کورنمک سنگدل غلام قادر خاں روہیلے کا
 دردناک واقعہ بھی درج کیا ہے اور بادشاہ کی دردناک غزل بھی نقل
 کر دی ہے جس میں یہ واقعہ منظم ہے اور خود اردو نظم میں ترجمہ کر کے متن
 میں درج کی ہے اس لئے کہ تذکرہ اردو کا ہے اور اصل غزل حاشئے پر لکھ دی گئی
 البتہ اتنا تکلف کیا ہے۔ اسی طرح تانا شاہ، آصف الدولہ اور مرزا محمد رضا
 امید کے حالات میں اکثر تاریخی واقعات اور قصص لکھے ہیں۔ خصوصاً
 میرزا محمد رضا امید کے تذکرے میں امیر الامرا حسین علی خاں اور ان کے
 بھائی کے حالات بڑی خوبی سے تحریر کئے ہیں۔

۴۔ چوتھے اس کتاب سے زمانہ کی سوسائٹی پر بھی روشنی پڑتی ہے اور یہ بات تو صاف نظر آتی ہے کہ ہمارے شاعروں کا گردہ عجیب بے فکر تھا اور دنیا و مافیہا کی کچھ خبر نہ تھی اخیر میں جب ہمارے بادشاہ نواب اور امر اس طرف جھکے، تو وہ بھی ایسے ہی ہو گئے ان لوگوں نے رہا سہا انہیں اور کھو دیا، ملک گیر سی اور ملک داری کبھی کی جا چکی تھی، اس لئے اولاً غرضی اور ہمت بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گئی۔ جہانی اور دماغی توئی میں انخطاط پیدا ہو گیا تھا، ایسی حالت میں حقیقی مسرت کہاں! البتہ عارضی خوش حالی اور چھوٹی زندہ دلی موجود تھی، شعر شاعری نے اس کا سامان اور ہمایا کر دیا، دیوانہ راہوئے بس است، شاعروں کی بن آئی وہ تو اس فخل میں رہے اور یہاں کام تمام ہو گیا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی علمی اور مہذب مجلسیں مشاعرے تھے، جن کے لئے بڑے بڑے انعام کئے جاتے تھے، اس کے خاص خاص آداب تھے بڑے بوڑھے، جوان، بچے سب ہی شریک ہوتے تھے، باکمال سخن و روں کو دل کھول کے دعو دی جاتی تھی۔ کبھی کبھی بحث مباحثے ہوتے ہوتے لڑائی جھگڑاں ہو جاتے اور کچھ انفیسیج تک نوبت پہنچ جاتی تھی، نوجوان ان مشاعروں میں شریک ہوتے اور اپنے کانوں سے تحسین و آفرین کے نعرے سنتے، کچھ جو شعرا کے لئے سب سے بڑی داد اور سب سے بڑا انعام تھا، تو ان کے دل میں بھی اُٹنگ پیدا ہوتی تھی کسی استاد کے پاس حاضر ہونے کا گردہ ہو گئے اور شعر کہنا شروع کر دیا۔ گویا شعر کہنے کے لئے صرف

کسی استاد کا شاگرد ہو جانا کافی ہے۔ یہ مشاعرے درحقیقت شاعر کرتے ہیں ان شاعروں کو براہین سمجھنا مگر جہاں ہی سب سے بڑی علمی اور ادبی مجالس ہوں تو ایسی سوسائٹی کی حالت کیا ہوگی۔

علاوہ اس عام حالت کے تذکرے میں جو بعض باتیں ضمناً بیان کر دی ہیں وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ ایک واقعہ جس کا مجھ پر بھی اثر ہوا یہ ہے کہ نواب وزیر اودھ اُس زمانے میں جب کہ ان کا عروج اقبال تھا اور بادشاہ نام کے بادشاہ رہ گئے تھے تب بھی شاہانِ دہلی اور اُن کے گھرانے کی بے انتہا تعظیم و تکریم کرتے تھے اور تعظیم بھی ایسی کہ آج کل کے نوجوانوں کے خیال میں بھی نہیں آسکتی چنانچہ میرزا جواں بخت جہاندار شاہ کے حال میں لکھا ہے کہ وہ ۱۹ سالہ میں دہلی سے لکھنؤ چلے آئے تھے۔

نواب آصف الدولہ مرحوم نے جو مرتب آداب خدمت گزاری ادا کئے، خواصی میں بیٹھنے کے سوا گھڑیوں ہاتھ باندھے سامنے کھڑے رہے باوصف اس ناز پروری کے کہ کبھی پیادہ قدم کا سے کو چلے تھے پانچوں ہتھیار باندھے ہوتے ایک الایچی اور گلوری کی شیش پر دس دس مرتبہ مہر آگاہ پر سے جا کر آداب بجالاتے تھے۔

ہ۔ پانچویں، بعض ایسے لوگوں کا حال بھی دیا ہے جس کی نسبت
 اردو کی شاعری کا گمان بھی نہیں ہو سکتا مثلاً کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاڈلی اللہ
 اردو کے شاعر تھے اور ان کا تخلص اشتیاق تھا، یا عبدالغفار بیدل بھی
 اردو میں شعر کہتے تھے، یا تانا شاہ سے بھی ایک شعر منسوب ہے جو آدھا
 اردو اور آدھا ہندی ہے، بعض ایسے شعر اکا بھی کلام درج ہے کہ جن کا نام تو
 بہت شہور ہے۔ مگر کلام دستیاب نہیں ہوتا شمس العلماء مولوی محمد حسین
 آزاد اپنے تذکرہ آبجیات میں لکھتے ہیں۔

”ایک موقع پر میر حسن مرحوم کا سفر شاہ مدار کی چھڑیوں
 کے ساتھ مطابق پڑا، چنانچہ سفر مذکور کا حال ایک شہنوی
 کے قائب میں ڈھالا ہے اس میں فیض آباد کی تعریف
 اور لکھنؤ کی بھوک کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 اس وقت عورتوں کی پوشاک وہاں کیا تھی اور چھڑیوں
 والوں کے جزئیات رسوم کیا کیا تھے میں نے یہ شہنوی
 دلی کی کتاب ہی سے پڑھ لی تھی اب ملتی نہیں لوگ بہت
 تعریف لکھتے ہیں“

حسن اتفاق سے صاحب تذکرہ نے اس شہنوی کا وہ حصہ جس میں
 فیض آباد اور لکھنؤ کی ہجو ہے میر حسن کے حالات میں نقل کر دیا ہے ناظرین
 کو لکھنؤ کی ہجو میں یہ شعر دیکھ کر بہت تعجب ہو گا۔
 زبں کو نہ سے یہ شہر ہم عدو ہے اگر شیعہ کہے نیک اس کو بد ہے

س مثنوی کا نام غالباً گلزارِ ارم تھا، میر حسن کے دوسرے کلام کا بھی انتخاب کیا ہے، درحقیقت کلام سب اچھا ہے مگر افسوس کہ آج کل نہیں ملتا۔

خواجہ میر درد کے بہائی، میاں سید محمد میر اثر، کی مثنوی خواب و خیال اب تک سنی ہی سنی تھی، اس کے چند شعر اثر کے حالات میں درج ہیں شمس العلماء مولوی شبلی نے اس پر مفصلہ ذیل نوٹ لکھا ہے جو کتاب کے صفحہ ۲۲ پر درج ہے۔

”مولوی حالی صاحب نے اپنے دیوان کے مقدمہ میں لکھنو کی شاعری میں صرف نواب مرزا شوق کی مثنویوں کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے نزدیک غزل لکھنوی سے ایسی فصاحت اور سلاست کی توقع نہیں ہو سکتی اس لئے اس کی وجہ یہ قرار دی کہ نواب مرزا نے خواجہ میر اثر کی مثنوی دیکھی تھی اور اس کا طرز اُٹھایا تھا اس کا فیصلہ خود ناظرین کر سکتے ہیں کہ یہ مثنوی نواب مرزا کا اخذ اور نمونہ ہو سکتی ہے۔“

ہمیں تعجب ہے کہ مولوی شبلی صاحب نے صرف ”اعتراف“ کا لفظ لکھا ہے، حالانکہ مولانا حالی نے ان مثنویوں کی ہیبتہ تعریف کی ہے، سوائے ایک نقص کے جس سے خود مولوی شبلی صاحب کو بھی انکار نہیں ہو سکتا، اود یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ لکھنو کی شاعری میں صرف نواب مرزا

کی شاعری کو اعتراف کیا ہے بلکہ میر انیس کی شاعری کی اس قدر توصیف
 و ثنا کی ہے کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں، یہاں تک کہ خود مولوی شبلی صاحب
 نے بھی موازنہ دبیر و انیس میں انہیں اتنا نہیں سراہا۔ اکثر لوگوں کو جنکی
 نظر ناہر ہیں ہے اور سطح ہی پر رہتی ہے، مولانا حالی سے یہ شکایت ہے
 کہ لکھنؤ کی شاعری کی خدمت کی ہے۔ حالانکہ مولانا نے کہیں اپنے دیوان
 میں لکھنؤ کی شاعری پر بحث نہیں کی عام شاعری پر یا اردو شاعری کے تشوہ
 اور اس کے مختلف اصناف پر بحث کرتے ہوئے مثلاً بعض اشعار یا کتب
 کا ذکر آگیا ہے اور اس میں دلی لکھنؤ والے دونوں ہیں، اس پر سے لوگوں
 نے ایسا گمان کر لیا ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مقدمہ دیوان حالی میں کئی
 خاص لحاظ اس کا نہیں کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اہل وطن اپنی
 اور اپنے یا دوستوں یا عزیزوں یا بزرگوں کی کتاب پر تقریظیں سننے کے
 شائق ہیں، تنقید کے روادار نہیں۔ مولانا حالی نے جو شاعری پر مقدمہ لکھا ہے
 وہ صرف ان کے دیوان کا مقدمہ نہیں، بلکہ اردو میں فن تنقید کا پہلا مقدمہ ہے
 اس میں جو بعض ایسی راہوں کا اظہار کیا ہے، جو صرف ذوق سلیم اور عالی
 دماغ کا نتیجہ ہو سکتی ہیں تو لوگوں کے عام (بلکہ عامیانہ) خیالات کو صدمہ
 پہنچا اور وہ بہت جہ نہیں وہ مدت سے پوچھتے پئے آرہے تھے کیا ایک منزل
 ہو گئے اور دھس گئے زیادہ تر یہ خیال کلہاڑی کی محنت چینی سے پیدا ہو گیا
 مولانا نے اس پر خواہ مخواہ اس لئے محنت چینی نہیں کی کہ وہ ایک لکھنؤی ہے
 لکھی ہوئی ہے، بلکہ درحقیقت وہ اس رتبہ کی مستحق نہیں ہے جو لوگوں نے

نا سمجھی سے اُسے دے رکھا ہے، مجھے تو الٹی یہ شکایت ہے کہ مولانا نے تنقید کا حق ادا نہیں کیا، صرف چند ایسی غلطیوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو اگرچہ صریح اور بین ہیں مگر اس قدر اور ایسی نہیں کہ جس سے اُس کی پوری قلمی کھل جائے حقیقت یہ ہے کہ اس ثنوی کو اردو زبان سے کچھ تعلق ہی نہیں۔ مولانا اگر اس میں قصور ہے تو صرف اتنا کہ انہوں نے دن کو دن اور رات کو رات کہہ دیا ہے۔ اب ہم خواجہ اثر کی ثنوی کے طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

اول تو اس ثنوی کی تعریف سب کرتے چلے آتے ہیں چنانچہ نواب مصطفیٰ خان شینقتہ ساسن نہم اپنے تذکرہ گلشن بے خاریں لکھتا ہے۔

”ثنوی ایشان شهرت تمام دارد کہ بنام آن
بر محاورہ بحث اوست ازین بہت مرغوب عام۔“
مولوی محمد حسین آزاد آداب حیات میں کہتے ہیں کہ
”ایک ثنوی خواب و خیال اُن کی مشہور ہے اور
بہت اچھی لکھی ہے۔“

دوسرے اُن کے کلام سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ
اس میں درو، زبان کی صفائی، شہینگی اور لطافت بدرجہ کمال ہو چوگا
اور یہ سب باتیں ثنوی کے یہ خاص طور پر مناسب ہیں، مگر صاحب
تذکرہ نے غصہ یہ کیا ہے کہ ثنوی کا وہ حصہ منتخب کیا جس کے کلام

صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سراپا کا مضمون اس قدر مبتذل ہے کہ اس میں کوئی نیا مضمون پیدا کرنا یا اس میں زبان کی فصاحت و سلاست دکھانا بہت مشکل ہے، اور چون کہ اس ثنوی کی تعریف زیادہ تر زبان کی ہے اس لئے صرف سراپا کے چند اشعار پر سے حکم لگانا درست نہیں ہے۔ صاحب تذکرہ نے اپنے اس ذوق کا ثبوت اور بھی ایک آوجہ جگہ دیا ہے، مثلاً جوش کے کام کو پسند نہیں کرتا مگر انتخابی اشعار بہت اچھے ہیں، اسی طرح مصحفی کی تعریف کی ہے لیکن انتخاب اس قدر خراب دیا ہے کہ اس سے کسی طرح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کوئی اچھا شاعر ہے۔ لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ جوش خواجه اثر کا بہ تبدیل لفظ "شوق" نے اپنا کر دیا ہے۔ یعنی

اثر ہاتھ پائی میں ہانپتے جانا کھلتے جائیں ڈالنے جانا
 شوق ہاتھ پائی میں ہانپتے جانا چھوٹے کپڑوں کو ڈالنے جانا

اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسا شعر یا خواجه اثر کہہ سکتے تھے یا ان کے بعد نواب مرزا شوق۔ اگر یہ شعر ان کا ہے تو یہ کہنے کی پوری وجہ ہے کہ شوق کی نظر سے یہ ثمنوی گزری ہے، تو اس طرز کا اثر ضرور اس پر پڑا ہو گا مگر لٹنا حالی فرماتے ہیں۔

نواب و خیال کے اکثر مصرعے اور شعر تھوڑے تھوڑے تھوڑے تھوڑے
 سے بہار عشق میں موجود ہیں۔

یہ ایک مزید ثبوت ہے۔
 دوسرے یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ثمنوی اس زمانے میں

لکھی گئی جب کہ اردو میں غالباً کوئی شنوی نہ تھی باوجود اس کے مولانا ماسی نے صاف لکھ دیا ہے۔

”اس میں شک نہیں کہ موجودہ حالت میں خواب و خیال کو بہار عشق سے کچھ نسبت نہیں ہو سکتی“

اخیر اس میں تو ظاہر ایک حد تک کچھ گنجائش بھی نظر آتی ہے، مگر ہمیں افسوس ہے کہ مولوی شبلی صاحب نے اس سے بڑھکر ایک ریمارک مولانا حالی کی تنقید گلزار نسیم کے متعلق ایک خط میں لکھ دیا تھا جو بذلت چک بست صاحب نے اپنے دیباچہ گلزار نسیم میں بطور سند کے درج فرمایا ہے۔ تعجب ہے کہ ایک ایسے فاضل محقق اور صاحب ذوق کے قلم سے ایسے الفاظ نکلیں جو تحقیق اور ذوق سلیم سے کوسوں دور ہیں اور خصوصاً ایسی کتاب کی نسبت جو قطع نظر اس کے کہ اس میں زبان کا لطف نام کو نہیں، سینکڑوں لفظی اور معنوی تفلطیروں سے پُر ہے، ہم اس موقع پر زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتے، اور اس بحث کے لئے بھی ناظرین سے معافی چاہتے ہیں، موقع اُڑا تھا اس لئے یہ چند الفاظ لکھے گئے۔

۶۔ چھٹے صاحب تذکرہ نے بعض مقامات پر پردے ہی پردے میں خوب چوٹیں کی ہیں جس میں تعصب کی جھلک نظر آتی ہے مثلاً شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی نسبت لکھا ہے کہ

لے صاحب تذکرہ شاہ ولی اللہ اثباتی کے حالات اس پنج سے لکھے ہیں جس سے یہ دھوکا ہوا کہ اس کی ملا دلی کے نامور محدث شاہ ولی اللہؒ سے ہے۔ اب تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ

”قرۃ العین فی ابطال شہادت الحشین“ اور جنت الدائمہ
 فی مناقب المعاویہ۔ اُن کی تصانیف سے ہیں“
 حالانکہ ان سباحث میں اللہ کی کوئی تصنیف نہیں ہے۔ نہ شہادت
 حنین کا ابطال کیا ہے نہ مناقب معاویہ میں کوئی کتاب لکھی ہے، یہ محض
 اتہام ہے، اس کے بعد یہ کہ کر کہ یہ والدین شاہ عبدالعزیزؒ کے خوب بھو
 یح کی ہے اور آخر میں یہ لکھا ہے“
 ”کیوں نہ ہو آخر کیسے باپ کا بیٹا ہے، قی الواقع کہ عالمی
 مقداروں کے عالمی مقدار ہی ہوتے ہیں اور نابکاروں
 کے نابکار بقول شاعر کے“
 شیر کے بچے میں غرر شیر سے افزو، بھونک میں کتے کی بلی کی سگی موجود

یا منظر جان جانان کے حالات میں لکھتے ہیں۔
 ”۱۹۲۱ء میں تھے کہ اس روشن ساز مسائل صدیقی نے اور اس مسئلہ
 پر دلائل احکام فاروقی نے اس آئینہ زنگار آلود دنیا سے منہ پھیر لیا“ اور سفر
 خلفائے راشدین کی منازل کے طریق پر کیا“

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۹: یہ شاہ ولی اللہؒ ایک دوسرے صاحب ہیں جو حضرت مجدد الف ثانی
 کی اولاد سے تھے۔ دلی میں رہتے تھے اور متوکل درویش تھے۔ اُن کی جن تصانیف کا ذکر اس
 تذکرہ میں کیا گیا ہے اُن کا کہیں تیرہ نہیں لگا۔ (ملاحظہ ہو نجات الشعر اصغر ۶ مطبوعہ انجمن
 ترقی اُردو)۔

یانا شاہ کے حالات میں موٹف مالگیر کی نسبت یوں گوہر
فشانی کرتا ہے کہ

”غلہ مکال نے استیصال بادشاہان دکن کا جو اس محنت سے کیا
اور کہ مسجد کو کھدوا کے وہ کچھ منظر اپنی گردن پر لیا۔ خدا جانے اس حرکت کا
کیا مفاد ہے۔“

کہ مسجد کا کھدوانا زراستان اور صیح جھوٹ ہے، تعجب ہے کہ
موٹف نے جو خود حیدرآباد میں رہا ہے، اس کذب کا لکھنا کیوں کر گوارا
کیا ہیں شاید ناظرین کو یہ اطمینان دلانے کی ضرورت نہیں کہ کہ مسجد جو چوہ
اور اب تک نظر بد سے محفوظ ہے۔ لیکن قطع نظر ان امور کے وہ بعض قوت
پیچ کھنے سے بھی درگزر نہیں کرتا، مثلاً نواب آصف الدولہ کے حالات
میں، ان کی داؤد ہش اور مروست کی بے انتہا بھٹی مٹی ہے لیکن آخر میں
صاف لکھ دیا ہے۔

”افسوس یہ ہے کہ فرج اور ملک کے طرف سے غفلت
تھی، نائیوں کے احمق میں اصالت ملک کا سراخام
رکھا، آپ سیر و شکار سے کام لے رکھا، مشیر کوئی لاین
اور کام کا نہ پایا اس واسطے ساتھ عوام کے رتبہ نام کا
نہ پایا۔“

یاسراج الدین علی خاں آرزو نے جو غنہ چینی شیخ علی حزیں کے
کلام پر کی ہے اس کی نسبت لکھتے ہیں کہ

”عوام کی طبیعت تو ان اعتراضوں سے البتہ تشویش
میں پڑتی ہے، انہیں صاف نزاع معلوم ہوتی ہے،
جب باریک بینیوں کی نگاہ اُس سے جا لڑتی ہے۔“

اس تذکرے کے پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر شاعر اور
خصوصاً نامور اور مشہور اساتذہ سب کے سب دلی کے تھے۔ دلی کو جہاں
یہ فخر ہے کہ اردو نے اس میں جنم لیا وہاں اس کا یہ فخر بھی بجاسے کہ ستنے
اعلا شاعر ہوئے ہیں وہ یہیں کے تھے۔ اگر تالیخ پر نظر ڈالی جائے، یہ شہر
بھی عجیب و غریب نظر آتا ہے، زمانہ قدیم سے محسوس و آفاق اور مرجع خلائق
ہا کبھی راجاؤں اور ہمارا جاؤں کی راج دہانی، کبھی سلاطین اسلام کا
دار الخلافت کبھی طغیانی کی بدولت بہ کمر خراب ہوا اور رفتہ رفتہ پھر آباد ہوا
کبھی سمرک جنگ و جدل و قتل عام ہے اور کبھی دن عید اور رات شب بڑا
ہے، کبھی تخت گاہ شاہان اور مرجع کمال ہے اور کبھی ایک مطلق العنان
سواوی کی لٹاک سے خاصہ کھینچ رہے، کبھی موردِ بلیات و آفات ہے
اور کبھی منزلِ حنات و بہر کالت۔ غرض یہ نگری یونہیں اُجڑتی اور بستی،
گڑتی اور بستی رہی، مگر باوجود اس کے اس کے منِ عالم افزو میں نئی ادا
پیدا ہوتی رہی، اور ہر حادثے کے بعد فوراً سنبھل گئی لیکن آخر زمانے میں
جب سفلتِ مغلیہ میں انحطاط اور زوال کی علامات پیدا ہو گئیں تو دو
ایک دھچکے ایسے لگے کہ پھر بیدار محال ہو گیا۔

سب سے اول نادر شاہ کے حملے کا ایسا تھینا لگا کہ اُس نے بچاوی

تو دیا۔ اس کے سترہ برس بعد ہی احمد شاہ درانی کی چڑائی ہوئی، پھر وہ سب نے وہ ادوہم پائی کہ راجہ سب خاک میں ملا دیا۔ اب تک جو باکمال دلی میں پڑے و صعداری بنا رہے تھے، ان حادثوں کے بعد وہ بھی نہ ٹک سکے، سوائے ایک تیرہ روڑ کے جن کی نسبت صاحب تذکرہ لکھتے ہیں۔

جن ایام میں معمورہ شاہجہاں آباد کا اور ہر ایک کے چ
اُس نجمتہ بنیاد کا، مجمع ال کمال سے اور کثرت مستغنی
عدم المثال سے، رشک ہفت اعلیم اور غیرت جنت
النفیم تھا، تو معمور سے پرشہر کے عرصہ ربع مسکون کا
تنگ اور اس خراب آباد کو قشہ جیہ سے ہفت اعلیم
کے تنگ تھا جب کہ متواتر نزول آفات کے باعث
اور مکرر زو و بلیات کے سبب خراب ہوا اور صعد
عقوبت و غدا ہوا تو ہر ایک گوشہ نشین نے اور ہر ایک
صابر زاویہ گزیں نے اور ہر ایک تو نگر والدہ نے
اور ہر امیر غالی مقدار نے فرار کو غنیمت جانا اور بھاگے
اور ہر کو جہاں پاپا ٹھکانا، مگر وہ سید و املا تبار کہ امام
اس کا خواجہ میر تھا، اس طلب آسان استقلال نے
خیال بھی جگہ سے سرکنے کا نہ کیا، متعل بلاؤں کے
احوال جفاؤں کے ہوئے اور شاہجہاں آباد کو

چھوڑ کر ایک قدم راہ اپنے کچھ غفلت سے نہ گئے۔
 ایسے وقت شاعر چارے تو کس گنتی میں ہیں، بڑے بڑے وضع دار
 و مستو کلوں کی ٹھیک نخل جاتی ہے۔ دلی کے اُجڑانے کے بعد لکھنؤ آباد
 نظر آتا تھا۔ اقبال نے کچھ دنوں سے اس کا ساتھ دیا، اب بے دے
 کے صرف ہی ایک ٹھکانا اور آسرا مسلمانوں کا رہ گیا تھا، آصف الدولہ
 ساکھت نواب تھا اہل کمال کی قدر ہونے لگی، پھر توجو اٹھا دیں پہنچا اور
 پہنچ کر وہیں کا ہو رہا۔ غالباً سب سے پہلے نادر شاہ کی تباہی کے بعد بیچ اڑینا
 علی خاں آرزو پہنچے اس کے بعد سودا تشریف لے گئے سودا کے انتقال کے
 بعد میر تقی نے عظمیٰ میں دلی سے لکھنؤ کرچ فرمایا۔ میر صاحب کے جلتے
 ہی دلی سونی ہو گئی اور میر تقی، میر سوز، جراث، سب لکھنؤ میں جا بے اور
 دلی کی رونق لکھنؤ میں آگئی۔ اس طرح لکھنؤ کی شاعری کی ابتدا ہوئی، اب یہ
 امر کہ لکھنؤ کی سوسائٹی کا اثر و زبان اور اردو شاعری پر کیا اثر ہوا اس وقت
 ہماری بحث سے خارج ہے۔ مجھے خیال تھا کہ اس تذکرے سے میر انشا اللہ خاں
 کے متعلق کوئی بات معلوم ہوگی اور کم سے کم اس قصے کی تحقیق ہو جائے گی
 جو شمس العلل مولوی محمد حسین آزاد آدھے ان کے اخیر زندگی کے متعلق لکھا
 مگر یہ تذکرہ ۱۹۱۵ء میں لکھا گیا، اور ۱۹۱۵ء تک میر انشا اللہ خاں میرزا
 سلیمان شگورہ کے اہل ملازم تھے یا اسی سال نواب سعادت علی خاں
 کے اہل رسائی ہوئی، کیوں کہ میرزا سلیمان شگورہ اس سال (۱۹۱۵ء)
 لکھنؤ سے واپس دلی چلے گئے یہ واقعہ آزاد نے سعادت یار خاں رنگین

کی زبانی بیان کیا ہے، صرف یہ لکھ کر تمام واقعہ بیان کر دیا ہے کہ سجاد
یار خاں رنگین کہا کرتے تھے "مگر یہ نہ معلوم ہوا کس سے کہتے تھے اور
آزاد نے کس سے سنا۔ اب حیات میں بعض بعض جگہ وہ مجلس رنگین کا
دیتے ہیں، مگر مجالس رنگین میں اس واقعہ کا نہیں ذکر نہیں ہے۔ اتفاق
سے مجالس رنگین بھی ۱۲۱۵ء میں لکھی گئی۔ میرا نشانہ اللہ خاں اور سجاد
یار خاں رنگین دونوں مرزا سلیمان شکوہ کے اہل ملازم تھے اور چوں کہ
یہ واقعہ بہت بعد کا ہے اس لئے یوں بھی اس میں نہیں ہو سکتا کیا اچھا
ہوتا اگر مولوی محمد حسین آزاد اس روایت کا سلسلہ بیان کر دیتے۔

موتلف نے اپنے دیباچہ میں بیان کیا ہے۔

"یہ کتاب ہم نے دو حصوں میں لکھی ہے، یہ پہلا حصہ ہے
جس میں سلطانین نادار اور امراء عالی مقام اور شعراء
صاحب وقار کے حالات لکھے گئے ہیں دوسری جلد

میں غیر مشہور شعراء کا تذکرہ ہوگا۔"

اس دوسری جلد کے متعلق ہیں کوئی اطلاع نہیں کہ لکھی گئی تھی یا نہیں
موتلف نے شعراء کا کلام جو بطور انتخاب کے درج کیا ہے اس میں
اتنا تصرف کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے کلام چھپ چکے ہیں ان کے انتخابی
کلام کو پہلے نے کم کر دیا ہے، صرف اعلیٰ درجہ کے اشعار رکھے ہیں، مگر
جن شعراء کا کلام انہیں چھپا ان کے کلام کو بچھم دیا ہی رہتا ہے خود
موتلف نے اپنے کلام سے صفحہ کے صفحہ رنگ دے دیے اس میں بھی انتخاب

کر دیا گیا ہے۔

اب مجھے اس تذکرے کے متعلق اس قدر اور کہنا باقی ہے کہ
 ں کے طبع ہونے سے اردو لطیفہ پر میں ایک قابل قدر اضافہ ہوگا اور جو لوگ
 اردو زبان کی ترقی کے خواہاں ہیں وہ ضرور اس کی اشاعت میں کوشش
 فرمائیں گے۔

اکتوبر ۱۹۰۶ء

مدرسہ اصفیہ حیدر آباد دکن

مقدمہ یا تراکرام

(*)

(مصنفہ حسان الہند مولانا غلام علی آزاد بلگرامی)

حسان الہند مولانا غلام علی آزاد بلگرامی ان علمائے ہند میں سے ہیں جن کا نام اس ملک میں ہمیشہ یاد رہے گا وہ نرے ملاہی نہ تھے بلکہ ادیب و شاعر موصوف و محقق بھی تھے اور ان کی تالیفات و تصنیفات خود اس امر کی شاہد ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ ہندوستان کے مہد اسلام میں ایسی ایسی تاریخیں لکھی گئی ہیں کہ جنکی فطیر فارسی زبان میں نہیں لیکن مغلیہ سلطنت کے انحطاط کے ساتھ صحیح فن تاریخ نویسی میں انحطاط شروع ہو گیا تھا، البتہ مولانا غلام علی آزاد نے اس فن کی لاج رکھ لی اور آخر وقت میں بھی ذوق صحیح کی داد دی۔ ان کی تصانیف میں سے زیادہ تر فن تاریخ کی اس شاخ کے متعلق ہیں جسے فن اسلامیہ الرجال کہتے ہیں اور آزاد نے اس بات پر فخر غالب کیا ہے کہ ہندوستان میں پہلے وہی بین جنہوں نے

لکھ حسان الہند میر غلام علی آزاد بن سید نوح بلگرامی کتب خانہ مولانا سید ناصر قصبہ بلگرام میں پیدا ہوئے اور سن ۱۳۱۵ھ میں بمقام دروضہ جو فارغ اور رجب آباد کریم آباد کے ایک مشہور مقام ہے چودہ اسی سال کی عمر میں وفات پائی۔

اس فن پر ظلم اٹھایا ہے۔ اگرچہ ان سے پہلے صاحب تاریخ نظامی، المارعیہ، البیہار
بدایونی اور علامہ البواغی نے اپنی اپنی تاریخوں میں اپنے اپنے عہد کے امراء
و علماء مکملہ کے حالات لکھ چکے ہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ مولانا آزاد نے اس
خاص اہتمام کیا ہے اور اس فن کی طرف خاص توجہ کی ہے۔ اُن لوگوں نے
اپنے عہد کے مشاہیر کے حالات اپنی تاریخوں میں غصے کے طور پر لکھتے تھے
آزاد نے اسے الگ فن قرار دیکر مختلف رسالے لکھے ہیں۔

ناثر اکرام جواب پہلی بار مولوی عبدالرشید خاں کی سعی سے طبع ہوئی
اسی فن کے متعلق ہے۔ یہ کتاب عموماً ہنس و تہان اور زحمت و محنت کے علمائے
بلگرام کے حالات میں ہے۔ آزاد نے اس کتاب کی تالیف سے نہ صرف
بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۴-۲۵۔ پیش ازمن احد ہے، آیتیں سنی باہین و بقہ نہ شکستہ و کفر خدمت

ہندوگان صفت و ملت بایں جد و جہد نہ بستہ (دیکھو دیباچہ کتاب)

۱۔ سر و آواز مشور کا تذکرہ۔ بدینہا۔ خیر کا تذکرہ۔ خزانہ عامرہ۔ ان شعرا کے حالات
میں کو دربار شاہی سے صلے ملے ہیں۔ روضۃ الاولیاء، صوفیہ کے حالات میں بیسویۃ المرجان
علمد کے تذکرہ میں۔ ناظر اکرام، علماء و صوفیہ کے حالات میں، نیز ذوق، مصداق اللہ، شاہ زمانہ
کی بے نظیر تالیف، ناظر اکرام کی تحسین و تہذیب میں جو سنی آزاد نے کی وہ بھی بہت
قابل قدر ہے دیکھو دیباچہ ناثر الامراء۔ نیز آزاد کے اُن خطوط سے جو مولوی
سید احمد صاحب زید بلگرامی مرحوم کے پاس تھے پراثر ظاہر ہے۔

اپنے وطن کا حق ادا کیا بلکہ فن رجال میں ایک قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ بلکہ
ایک مروجہ فہرست بنی ہے۔ اور اس سعدن علم و فضل سے ایسے ایسے بے بہا
محل نکلے ہیں جن کے نام اس سرزمین میں ہمیشہ روشن رہیں گے اور خوشی
کی بات ہے کہ یہ تفصیلات اسے اس وقت تک حاصل ہے۔ یوں بھی تصبات
اور شہروں کی حالت میں بہت تفاوت ہے، آب و ہوا کی خوبی اور مصلحت
اخلاق کی سادگی و بے ریائی خلفات اور تصنیف سے بری صابانہ اور منافہ
کی کشش سے محفوظ مسلک کی پختگی، یہ اور بعض اور دہرہ ایسے ہیں کہ جن کے
سب اہل تصبات کیہ مجسم و دماغ الی شہر کی نسبت زیادہ صحیح ہوتے ہیں۔
اگرچہ شہر کی ترفیات ان میں سے اکثر کو ادھی منہ سے میں پہنچ لے جاتی
ہیں جہاں چند نسلوں کے بعد ان میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ اگر
علماء و فضلاؤ دیگر شاہیر کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ اہل تصبات
کا ملک پر بہت بڑا احسان ہے۔

تصبات کا کاش مولانا آزاد کی طرح دوسرے
اہل تصبات بھی اس بات کا خیال رکھتے اور اپنے اپنے قصبے کے علماء
و فضلاؤ صوفیاء و دیگر شاہیر کے حالات قلم بند کر ڈالتے تو ہندوستان
کی تاریخ کو اس سے بہت بڑی مدد ملتی۔ ہندوستان میں بہت سے ایسے
تصبات ہیں کہ اگر وہاں کے حالات یا تاریخ لکھی جائے تو ایسی سفید سلوتا

اس سے مائل ہو سکتے ہیں جس کا بڑی بڑی بیسوط تاریخوں میں پتہ نہیں۔ اس کتاب کے نگینے میں مولانا نے خاص محنت کی ہے اور صرف کتب تاریخ متداولہ ہی تک تلاش و جستجو کو محدود نہیں رکھا بلکہ ”امالی و حوالی مشہر“ سے بھی حلات دریافت کئے اور نیز ”جملات شرعیہ“ سے جو بزرگوں کی یادگار سے باقی تھے استفادہ کیا۔

یہ کتاب اول بلگرام میں نگینہ شریعہ کی تھی لیکن درمیان میں یعنی ۱۳۸۵ھ میں حج کے قصد سے مکہ چلے گئے زیارت حرمین شریفین سے واپس ہو کر دکن میں قیام کیا اور وہیں نامکمل مسودہ منگوا کر اختتام کو پہنچایا۔ تاریخ اختتام کتاب ”ختم مسک“ سے نکلتی ہے۔ افسوس ہے کہ مولانا آؤدے نے اس کتاب میں کسی قدر اختصار

کو مدنظر رکھا ہے اگر وہ اس زمانہ کی صحبتوں اور معاشرت اور طریقہ تعلیم و تعلم پر ذرا اور وسیع نظر ڈالتے تو یہ کتاب بہت زیادہ دلچسپ اور مفید ہو جاتی۔ لیکن تاہم جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بہت قابل قدر اور نیز قابل تقلید ہے۔ زمانہ حال و گزشتہ کے حالات اور خصوصاً اون لوگوں کے تذکرے جو اس کارِ راحیات میں جہاں قدم قدم پر ٹھوکر لگنے کا اندیشہ ہے اپنی ہمت اور ریاضت سعی اور شقت سے پایہ کمال کو پہنچتے ہیں انسان کے اخلاق پر عجیب و غریب اثر ڈالتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلبہ تحصیل علم کے شوق میں بے زاوراہ شہر شہر پھرتے ہیں کھانے کی پرواہ ہے نہ کپڑے کی فکر مگر تحصیل علم کی دھن میں

ہنغوان ملے کر کے عین سرچشمہ پر پہنچے اور میراب ہو کر واپس آتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ حاصل کیا ہے اس سے دوسروں کو فیض پہونچاتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ اسے ثواب کا کام خیال کرتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر وہ کسی شاہی خدمت وغیرہ پر مامور ہو گئے ہیں تو بھی فرصت کے وقت سلسلہ درس و تدریس جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی تالیف بھی ہوتی رہتی ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور آجکل کی حالت پر نظر ڈالتے ہیں جبکہ علم کا چرچا گھر گھر ہے تو ہمیں ایک عجیب فرق نظر آتا ہے۔ محنت اور ریاضت اب بھی غالباً اتنی ہی کرنی پڑتی ہے لیکن تحصیل علم کی وہ چینک اور وہ دھن جو پہلے لوگوں میں تھی آجکل اس کے مقابلہ میں کم ہے۔ اس کی زیادہ تر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے حصول علم میں آزادی تھی اور آجکل یونیورسٹی کی پابندیوں نے ایسا جکڑ دیا ہے کہ اگر کچھ شوق ہوتا ہے تو دب دیا جاتا ہے۔ دوسری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آجکل علم زیادہ تر حصول ملازمت سرکاری کے لئے حاصل کیا جاتا ہے، علم کو علم کی خاطر شاذ و نادر ہی کوئی پڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ آجکل طلبہ کی کثرت ہے مگر حقیقی علم یا علم کا حقیقی شوق کم ہے۔ اور اگر ہے بھی تو اس کی چند اس قدر نہیں۔ کون ہے جس کے دل میں قاضی عبدالرحمن کے تذکرے کے پڑھنے سے جو ایسی کتاب میں ہے جوش اور ولولہ پیدا نہ ہوگا۔ لکھا ہے کہ سلطان محمد بن تغلق شاہ نے مولانا معین الدین عمرانی دہلوی کو ولایت فارس میں قاضی یحییٰ کے پاس بھیجا اور یہ عرض کرائی کہ آپ ہندوستان

تشریف بے چلیں اور مثنیٰ مواقف کو سلطان محمد کے نام سے معنون فرمایا
 سلطان ابواسحاق دالی شیراز کو جو یہ معلوم ہوا تو دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ یہ
 سلطنت حاضر ہے اسے لے لیئے اور جو خدمت آپ فرمائیں اس کے
 بجالانے کو میں حاضر ہوں مگر اللہ آپ بہاں سے نہ جائے۔ اسی قدر دالی
 کی تغیر شکل سے لیگی اور شاید یہ شخصی سلطنت ہی میں ممکن ہے۔ غالباً
 شخصی سلطنت کے نام سے ناظرین کے کان کھڑے ہو گئے لیکن اصل
 یہ ہے کہ حکومت کی کوئی صورت بری نہیں بشرطیکہ صحیح اصول کو پامال نہ کیا
 جائے لیکن اگر صحیح اصول پر نظر نہیں تو حکومت کی ہر صورت خواہ قیاسی
 طور سے کسی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو مذہم ہے۔

حصولِ علم کے شوق میں ایک اور بات بھی مضمر ہے جو یہ ہے
 زیادہ قابلِ قدر ہے۔ انسان کو انسان بنانے والی یعنی اسکا کیرکیر سناوینے
 والی جو شے ہے وہ شوقِ علمی اور ریاضت و محنت ہے، خصوصاً کہ
 مدعا حصولِ اغراضِ نفسانی نہ ہو۔ ان لوگوں کے کیرکیر میں ایک خاص آہ
 پیدا ہو جاتی ہے اور یہ صرف انہیں لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کے
 دلوں میں کسی اعلیٰ مقصد کے حاصل کرنے کی کوئی ہوتی ہے اور جو اس
 دھن میں دن کو دن سمجھتے ہیں اور نہ رات کو رات، سمیبت کو سمیبت
 خیال کرتے ہیں نہ راحت کو راحت، مگر راہِ طلب میں برابر قدم بڑھاتے
 ہوئے چلے جاتے ہیں اور گو آخر میں گو ہر مقصد ہاتھ آئے یا نہ آئے مگر
 ایک ایسی چیز ہاتھ لگ جاتی ہے جو اس سے زیادہ نایاب اور افسانے

کہیں بیش بہا ہے یعنی انسانیت یا دوسرے الفاظ میں یوں کہتے کہ صفائی
 باطن۔ کون ہے کہ جس کے دل پر شاہِ رحمت اللہ ملگرا ہی قدس سرہ کے
 تذکرے کے چرچنے سے جو اس کتاب میں درج ہے ایک خاص اثر یا ایک
 خاص کیفیت طاری نہ ہوگی۔ ان کے دوسرے حالات کے ضمن میں مولانا
 آزاد لکھتے ہیں کہ ان کے ایک عزیز کی زبانی منقول ہے کہ میں اور شاہ
 رحمت اللہ صاحب قدس سرہ فقہ ساندھی سے بلگرام جارہے تھے دیکھتے
 کیا ہیں کہ ساندھی کے باغستان میں کسی نے چور کو مار کر درخت سے لٹکا
 دیا ہے یہ دیکھتے ہی شاہ صاحب نے فرمایا فرامیہ دادر آگے بڑھ کر چور
 کے پاؤں چوم لئے میں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے! فرمایا کہ اس چور نے
 اپنے شیوہ کو پایہ کمال بنایا خدا تعالیٰ ہر شخص کو اپنی اپنی راہوں
 اسی طرح ثابت قدم رکھے۔

ایسے بزرگوں کے تذکرے جنہوں نے اپنے تن و جان کو کھیل
 علم تزکیہ نفس یا رضا جوئی باری تعالیٰ میں وقف کر دیا تھا اس زمانہ کے لئے
 جبکہ ہر طرف سے مادیت کا شہ زوینا دنیا کی بکار اور پیٹ کی دہائی شامی
 دیتی ہے بہت کار آمد اور مفید ثابت ہوں گے۔ چند نصائح اور اخلاقی
 کتب اس قدر مفید نہیں ہوتیں جتنے ان لوگوں کے تذکرے جو خود
 پاکیزہ اخلاق کے نمونے تھے۔ وہ صرف باتیں ہیں اور یہ کام وہ صرف مرہ
 الفاظ ہیں اور یہ زندہ اعمال۔ لہذا اس کے اُس کے اثریں بہت بظاہر
 مولانا آزاد نے اپنے وطن کے علاوہ اپنے صوبہ کی بھی بہت

کچھ تعریف کی ہے اور ان کی تعریف بجا ہے۔ درحقیقت جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے پورب قدیم الایام سے معدن علم و علمار رہا ہے، علم و فضل کے چرچے اب تک وہاں جاری ہیں۔ ترویج علم کے لئے سلاطین و حکام کی طرف سے وظائف و زمین و مدد معاش مقرر تھی اور اس غرض کے لئے ساجد مدارس اُفتخا ہیں بنوائی جاتی تھیں، طلبہ و دروہ دور سے آتے تھے اور صاحب توفیق ان کی غماط تواضع اور خدمت کو سعادت عظمیٰ سمجھتے تھے آزاد نے لکھا ہے کہ شاہجہاں کا یہ قول تھا کہ ”پورب شیراز مملکت است“ لیکن سلطنت مغلیہ کے زوال کے ساتھ ہی مدارس اور افتا ہوں پر اوس چڑگئی، درس و تدریس کا بار اوسرد بڑ گیا اور وہ جوش دھیمے ہو گئے۔ ہندوستان میں پہلے عام طور پر تعلیم کا یہی طریقہ تھا جس کے نشان اب بھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں اب نیا دور شروع ہوا ہے اور زمانے نے دوسرا رنگ بدلا ہے اور شرق کی ہر چیز میں مغرب کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔

لیکن جہاں ہیں اس زمانے کے علمی ذوق و شوق کو دیکھ کر مسرت ہوتی ہے وہاں ایک بات کا افسوس بھی ہوتا ہے۔ اُس زمانہ کے نصاب تعلیم پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو حلقہ کہ کچھ عرصے پہلے علمائے پنجینے دیا تھا اس سے باہر قدم رکھنا انہیں قسم تھا۔ فقہ و حدیث و تفسیر منطق و فلسفہ و علم کلام پر سارا زور تھا، ساری طباعی اور ذہانت اسی پر ختم تھی یہاں تک کہ کتابیں بھی زمانہ دراز سے ایک ہی جلی آتی تھیں اور انہیں پر حاشیہ پر حاشیہ اور شرح پر شرح اضافہ ہوتی

جاتی تھی۔ علوم طبیعیات کا تو کیا ذکر ہے تاریخ و جغرافیہ بھی جس میں مسلمانوں نے خاص امتیاز حاصل کیا تھا خارج از بحث تھا۔ غرض صد ہا سال سے ہمارے ہاں کی تعلیم حالت جمود میں تھی سا لہا سال کی بربادی اور تباہی کے بعد اب کہیں جا کے ہمارے علماء کی آنکھیں کھلی ہیں اور آنکھیں کیا کہیں دعائینی چاہیے اس باہست اور عالی دماغ شخص کو جس نے اس زمانے میں مسلمانوں کے سر سے بہت سی بلاؤں کو ٹالا اور مسلمانوں کو ان کی نازک اور پرخطر حالت سے آگاہ و خبردار کیا۔ یہ اوس کا طفیل نہیں تو اور کیا ہے کہ اسی کے صحبت یافتہ اور اسی کے دارالعلوم کے تربیت یافتہ ایک بزرگ عالم نے قدیم سلسلہ تعلیم میں انقلاب پیدا کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ چنانچہ اس کے لئے سامان ہیاں ملوتے جاتے ہیں خدا اس کی بہت میں برکت اور اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اس کام میں کامیابی یقینی ہے۔ کیونکہ یورپین السنہ و علوم سے جو نفرت مسلمانوں کے دل میں تھی وہ مرحوم ریفا درمرٹھی جانتا ہی سے رفع کر گیا ہے اور وہ طوفان بے تمیزی جو اُس وقت برپا ہو گیا تھا اب فرو ہو گیا ہے اور راستہ خس و خاشاک اور جھاڑ جھنکاڑ سے صاف ہے اور لوگ اس تغیر کے لئے آمادہ ہیں۔ عام لوگ تو اسے دینی کام خیال کر کے اس کی امداد باعث ثواب جانتے ہیں اور انگریزی تعلیم یافتہ یا دوسرے لوگ جو زمانہ کی ضروریات سے واقف ہو چکے ہیں اس کی اہمیت کو مانکر اس کے ساتھ ہیں۔ کیا تعجب ہے کہ اس تحریک کا نتیجہ ہو کہ علوم مشرقیہ و مغربیہ کو سمو کر ایک نیا کورس تیار کیا جا

جو ہماری ضروریات اور حالات کے زیادہ مناسب اور زیادہ کارآمد ہو۔ البتہ اس قدر افسوس ہے کہ ہمارے علمائے واجب التحقیم جو کہ کئی اقدار بنائے ہیں بہت کم مدد دی ہے بلکہ جنہیں اندرونی حالات سے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نسبت علمائے غرب دنیا داروں سے زیادہ امداد ملی ہے اور انہیں کے سہارے پر اب تک سارا کام چل رہا ہے۔

ایک بات تاریخی حقیقت سے اس تذکرہ میں خاص طور پر قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ ان علماء و فضلاء مگرام میں سے جن کا اس میں تذکرہ ہے ایک ہی اہل تشیع میں سے نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب نے وہاں بعد کے زمانہ میں رواج پایا۔ اور اگر ان علمائے بعض کی اولاد اب بھی وہاں باقی ہے اور وہ شیعہ مذہب پر ہے یا ان کے نسب ناموں میں ان علماء کے نام نکلیں تو ہمارا یہ خیال اور بھی قوی ہو جائے گا۔ یہ امر واقعی ہے کہ اودھ کی سلطنت نے خاص کر اس پاس کے اضلاع و قصبہات پر اور بعض اوقات دور دراز کے مقامات پر بھی مذہبی لحاظ سے خاص اثر ڈالا ہے چنانچہ جو نیور و دیگر مضافات لکھنؤ وغیرہ کے حالات پر نظر ڈالنے سے یہ امر بایں یقین کو پہنچ جاتا ہے۔ جب مذہب کی پشتی پر حکومت ہوتی ہے تو حالت اندیشہ ہو جاتی ہے میرا اس سے ہرگز یہ مذہب نہیں کہ سلطنت اودھ نے مذہب کے معاملہ میں کبھی جبر و تعدی سے کام لیا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ جاہ طلبی اکثر لوگوں کی نیت کو جو اعتقاد کے

کچے ہوتے ہیں ڈانواں ڈول کر دیتی ہے۔ ایسا ہر جگہ موجود ہے اور یہی
اددہ کے اکثر مقامات میں ہوا اور قصبہ بلگرام بھی اس آخر سے نہ بچا۔ معلوم
ہوتا ہے کہ آزاد کے زمانے میں اہل تشیع وہاں نہ تھے اور اگر تھے تو خالص
لیکن بعد کے زمانہ میں حکومت کے آخر سے اس کا قدم وہاں پہنچا ہے۔

آزاد نے حسب عادت میر سید محمد الترنیدی کے تذکرہ میں شیخ محب اللہ
الہ آبادی کی کتاب تسویہ کا اچھٹا ہوا سا ذکر کر دیا ہے۔ لیکن اس کتاب
کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور اس لئے ہم اُسے یہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ
بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوگا کہ بادشاہ اورنگ زیب
انار اللہ برہانہ کی خیر نیات پر بھی ایسی ہی نظر تھی جیسی کلیات پر۔ دوسرے
یہ معلوم ہوگا کہ بعض باخدا لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ وہ اورنگ زیب
جیسے سخت گیر اور پر جلال شہنشاہ کی پرواہ نہیں کرتے تھے تیسرے اس
دنیات کے ایک معرکہ الآرامسلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

رسالہ تسویہ شیخ محب اللہ الہ آبادی کی تصنیف سے ہے جو
ایک درویش اور صوفی تھے انہیں علاوہ اور امور کے جبریل و وحی کی حقیت
کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

جبریل محمد در ذات محمد بود صلے اللہ علیہ وسلم
وہچنین جبریل باہر پیغمبرے در ذات دے بود
وآن قوت باطنی ایشاں بود کہ در غلبہ آن قوت
وحی ایشاں نازل می گردید و لہذا جبریل باہر پیغمبرے

بزبان دے سخن گفتہ؟

جب یہ رسالہ (جو عربی زبان میں ہے) شاہ اورنگ زیب کی نظر پڑا تو انکارِ مطیع کیا۔ شیخ اس زمانہ میں رحلت کر گئے تھے لیکن اُن کے مریدوں میں سے دو شخص پائے تخت میں موجود تھے، ایک میر سید محمد جو لازم شاہی اور امرائے دربار میں سے تھے، دوسرے شیخ مخدومی جو لباس درویشی و زہد میں تھے۔ اول بادشاہ نے میر سید محمد سے تسویہ کی اس عبارت کی شرح دریافت کی۔ سید نے شیخ کی مریدی سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں شیخ مخدومی کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہیں شیخ کی مریدی کا افتراء ہے تو احکامِ شرع شریف سے اس رسالہ کے مقدمات کو مطابق کر کے بتاؤ اور اگر مطابق نہیں کر سکتے تو اُس کی مریدی سے استغفار کرو اور کتاب کو آگ میں ڈال دو۔ شیخ مخدومی نے جواب دیا کہ نہ مجھے اُن کی مریدی سے انکار ہے نہ استغفار کی ضرورت۔ لیکن جس مقام سے شیخ نے گفتگو کی ہے مجھے وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے جس وقت میں اس رتبہ کو پہنچ جاؤں گا تو آپ کی درخواست کے بموجب اس کی تائید لکھ بھیجوں گا اور اگر بادشاہ نے اس رسالہ کا جملانا ٹھان لیا ہے تو اس فقیر متوکل کے گھر سے کہیں زیادہ شاہی مطبوع میں آگ موجود ہے حکم دیا جائے کہ یہ رسالہ اور اس کی جس قدر نقلیں دستیاب ہوں آگ میں جھونک دی جائیں بادشاہ اس جواب کو سنکر ساکت رہ گئے۔

سہ ماہۃ الخصال (تذکرہ محمد بیگ) نسخہ خطی کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن صفحہ ۱۶۶ نمبر ۱۸۵۲

اس کے بڑھنے کے بعد یہیں خیال ہوتا ہے کہ اگر سید احمد خاں
مرحوم نے لاکھ و غیرہ کی نسبت اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تو کون سی
ایسی خطا کی۔ ایک ابلہ فریب عالم نامہ لوی اپنی تفسیر قرآن میں جس میں
اس نے عوام اور جہاں کے خوش کرنے کا بہت کچھ سامان جمع کیا ہے
لکھتا ہے کہ سرسید نے یہ خیالات برہمہ سماج سے لئے اور اپنی نیک نیتی سے
ضناً اس عاسیانہ خیال کو بھی تحریر میں لایا ہے کہ سرسید نے انگریزوں کو
اطمینان دلایا کہ میں مسلمانوں کو نہ صرف مطیع سرکار بناتا ہوں بلکہ آج
مذہب کی بیخ و بنیاد بھی کھوکھلی کئے دیتا ہوں۔ افسوس اس زمانہ کے
مولوی کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ سلف صالحین میں سے بعض نامور بزرگ
اور شیوخ ان مسائل پر اس قسم کے خیالات صاف و صریح الفاظ میں بیان
کر چکے ہیں چنانچہ مولانا بکرا العلوم فرماتے ہیں۔

جبریل کہ مشہور رسل علیہم السلام است و وحی
از جانب حق می رساند آن حقیقت جبرئیلیہ است
است کہ توئے از قواسم رسل بود متصور شدہ در عالم
مثال بصورتی کہ کنون بود در رسل مشہود می شود
و رسل می گردد و پیغام حق می رساند پس رسل متفیض
از خود اند نہ از دیگرے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ (۱۶۰) آخر الامراجلہ سوم صفحہ (۶۰۶) مطبوعہ انجمن سوسائٹی ہنگال کلکتہ
سلسلہ مباحث مولانا روم مولانا شبلی نعمانی صفحہ (۱۲۶)

اسی طرح مولانا روم اور شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی بھی نبی مقیدہ رکھتے تھے۔

اس کتاب کی فصل ثانی کے دیباچہ میں جس میں علم پر بحث ہے آزاد نے ایک مہل اور غلط قصہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ایران کے کتب خانوں کے جلانے کا بھی لکھ دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب سعد بن وقاص نے ملک فارس کو فتح کیا اور وہاں فلسفہ کی بے شمار کتابیں ہاتھ لگیں تو انہوں نے امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کیا کیا جائے انہوں نے جواب دیا کہ اگر ان میں ہدایت ہے تو خدا نے جس بھی اس سے ہدایت دی ہے اور اگر ضلالت ہے تو خدا ہمارے لئے کافی ہے انہیں پانی یا آگ میں ڈال دو۔

اول تو اس میں ایک صریح تاریخی غلطی یہ ہے کہ سعد بن وقاص نے ملک ایران کو فتح نہیں کیا اور یہی غلطی مشہور مورخ ابن خلدون نے کی ہے۔ غالباً مولانا آزاد کا ماخذ بھی ابن خلدون ہے کیونکہ بعینہ ہی الفاظ اس میں ہیں۔ دوسرے مسلمانوں نے جب ایران کو فتح کیا تو وہاں اس قدر کتب بنائے کہاں تھے، علم کا چرچا ایران سے بہت زمانہ پہلے سے اٹھ چکا تھا یہاں تک کہ جب سکندر نے ایران فتح کیا تو اس وقت بھی کتب خانوں کا نام و نشان نہ تھا۔

البتہ یہ قصہ اسکندر کے متعلق متعدد تاریخیوں میں بیان کیا گیا ہے

اور ابن خلدون نے اور بعد میں آزاد نے غلطی سے اس قصہ کو ایران سے منسوب کیا ہے لیکن شمس العلماء مولانا شبلی اس کی تردید نہایت تحقیق و تنقید کے ساتھ کر چکے ہیں اور اب اس کے متعلق کچھ لکھنا بے سود تاہم ایک دو باتیں اس کے متعلق کہنا ضروری معلوم ہوتی ہیں۔ مولانا نے بڑی شد و مد اور تحقیق سے یہ امر ثابت کیا ہے کہ اس قصہ کا ماخذ ابو الفرج ہے بے سب سے اول اسی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور اگر دوسروں نے نقل کیا ہے لیکن ایک بات کھٹکتی ہے وہ یہ کہ ابو الفرج سے قبل عبداللطیف بغدادی اپنے رسالہ افادۃ الاعتبار میں صمناً اس واقعہ کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔ مولانا نے نہایت سختی سے جھنجکا کر اس کی تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ عبداللطیف بغدادی نے اس کا ذکر مورخاً حیثیت سے نہیں کیا بلکہ صمناً تذکرہ کیا ہے اور جن یورپین مورخوں کا یہ بیان ہے کہ سب سے اول عبداللطیف نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے اولن کا بڑی حقارت سے ذکر کیا ہے اور ان پر فریب دہی اور تلبیس کا الزام لگایا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ عبداللطیف نے مورخاً حیثیت سے اس کا ذکر نہیں کیا اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ”یذکر“ کے تحت میں اس کو لکھا ہے، اس کا بھی اعتراف ہے کہ اس کے ساتھ

لے رہا کی شیلی کا کتب خانہ اسکندریہ صفحہ ۱۳۱ اور ۱۳۲ لے کر حنا ابو الفرج محمد بن ابی اسحاق بن محمد بن

مسلم بن عجمی۔ مواقف الدین عبداللطیف بن یوسف بغدادی سنہ ۱۰۱۲ھ

جس قدر واقعات بیان ہوئے ہیں وہ سب بازاری گیسٹس ہیں۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ یہ واقعہ عبداللطیف کی کتاب میں ابوالفرج سے قبل نہ کر رہے اور کم سے کم ”یذکر“ کے لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بعد اللطیف کے زمانہ میں لوگوں کی زبان نہ ضرور تھا اور بلاشبہ ابوالفرج سے قبل مشہور تھا۔ البتہ اس میں شک نہیں کہ جس شان سے اور نمک مرچ لگا کر اس نے بیان کیا ہے اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا اور اس سے بعد کے مورخین نے بے سوچے سمجھے نقل کر کے سب جگہ پھیلا دیا۔ لیکن اس کا پتہ لگانا ابھی باقی ہے کہ یہ واقعہ مشہور کیسے ہوا اور ابوالفرج سے پہلے اس کا چرچا کیسے تھا۔ غالباً باہمی عناد اور تعصب اس قصہ کی ایجاد کا باعث ہوا ہے۔ مفتوح قوم فاتح قوم پر اکثر ایسے الزام بعد میں قائم کر دیا کرتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس کی کوئی تاریخی شہادت نہیں ہے۔ علاوہ اس کے مولنا شبلی نے اس رسالہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ سوائے عبداللطیف ابوالفرج، مقریزی اور حاجی خلیفہ کے کسی اور کتاب میں اس قصہ کا ذکر نہیں۔ اور اسی کے ساتھ متحد و کتابیں جو مصر و اسکندریہ کے حالات میں لکھی گئی ہیں نام بہام گنوا ہی ہیں کہ انہیں کے کسی میں اس کا حوالہ نہیں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے انہیں کتابوں میں سے ایک تاریخ الحکماء القفطی ہے جس میں یہ قصہ منقول ہے غالباً یہ کتاب

لہذا سبیل شریک کتب فاؤ اسکندریہ صفحہ ۱۳۶ و ۱۳۹۔ ۱۳۵ تاریخ الحکماء بحال الدین ابوالحسن علی

بن یوسف القفطی مطبوعہ لیب رک ۱۳۲۵ھ صفحہ ۲۲۵ و ۲۵۶۔

حال ہی میں چھپی ہے اور اس لئے مولانا کی نظر سے نہیں گذری تھی۔ اس کے علاوہ دوسری کتاب مفتاح السعادة ہے جو ایک ترکی عالم و فاضل طاش کبریٰ زادہ (پیدائش ۱۱۹۷ھ وفات ۱۲۶۷ھ) کی تصنیف سے ہے افسوس کہ یہ بیش بہا کتاب اب تک طبع نہیں ہوئی لیکن ان کتابوں میں اس قصہ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کیوں کہ ان دونوں صاحبوں نے بغیر کسی تحقیق کے ابو الفرج سے لفظ بہ لفظ نقل کر لیا ہے یا ممکن ہے کہ طاش کبریٰ زادہ نے قطعی سے نقل کیا ہو، عبارت ب کی ایک ہے۔

خاک بگرام میں ایک اور ایسا جید فاضل ہو گذرا ہے جسے فخر علماء ہند کہتا تھا جو کمالیہ علماء ہند کے حالات میں کوئی کتاب اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں علامہ سید مرتضیٰ صاحب تاج السو کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ آزاد بلگرامی کے ہم عصر تھے۔ چارے دل نے ہرگز یہ گوارا نہ کیا کہ یہ کتاب جو علماء ہند اور خصوصاً علماء بلگرام کا تذکرہ ہے اس فاضل بے حیل کے حالات سے خالی رہے لہذا یہ تذکرہ آخر کتاب میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے اس شخص کے تبحر اور کمالات علمی کا حال معلوم ہو گا۔

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting system in providing reliable financial information. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze financial data, including the use of statistical techniques and the application of mathematical models. It highlights the importance of using appropriate methods to ensure the accuracy and reliability of the results.

3. The third part of the document discusses the challenges faced by organizations in managing their financial resources and the role of the accounting system in addressing these challenges. It emphasizes the need for effective financial management and the importance of using the accounting system to monitor and control financial performance.

4. The fourth part of the document discusses the role of the accounting system in providing financial information to management and the importance of using this information to make informed decisions. It emphasizes the need for accurate and timely financial information and the role of the accounting system in providing this information.

5. The fifth part of the document discusses the role of the accounting system in providing financial information to external stakeholders and the importance of using this information to build trust and confidence. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting and the role of the accounting system in providing this information.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ مخزنِ نکاح

شیخ محمد قیام الدین (قاسم) چاند پور ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ ان کا نام مختلف تذکرہ نویسوں نے کسی قدر اختلاف سے لکھا ہے۔ مثلاً میر صاحب اپنی (نکات الشعراء) میں اور میر حسن اپنے تذکرے میں محمد قاسم لکھتے ہیں۔ علی ابراہیم اور لطف نے بھی اسی کی تقلید کی ہے۔ مصحفی نے قیام الدین علی لکھا ہے۔ کر دیزی بھی محمد قاسم ہی لکھتا ہے۔ کمال اور گارسان دتاسی قاسم الدین بتاتے ہیں۔ لیکن اصل نام محمد قیام الدین ہی ہے جیسا کہ خود انہوں نے اس تذکرے کے شروع میں لکھا ہے۔ یہ حجاب اور مصحفی ان سے ذاتی طور پر واقف تھے۔

اگرچہ قائم چاندپور کے رہنے والے تھے، لیکن ملازمت کے سلسلے میں بدوشہور سے اُن کا رہنا دلی میں ہوا۔ شاہ عالم بادشاہ کے عہد میں وہ شاہی توپ خانے کے داروغہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ تذکرہ ہی اُسی زمانے میں لکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب کہ اُن کا قیام دلی میں تھا جب وہ دلی پہنچے ہیں تو میر تقی خواجہ میر درد، سودا وغیرہ جیسے بالکل اُستاد و ماں موجود تھے اور اردو شاعری شباب پر تھی۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں خواجہ میر درد سے اصلاح لی مگر کچھ دنوں بعد مرزا رفیع السودا کے تلمذ کا شرف حاصل کیا۔ آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں کہ "یہ اول شاہ ہدایت کے شاگرد ہوئے اُن سے ایسی بگڑی کہ جو کہی۔" تعجب یہ ہے کہ شاہ موصوف باوجودیکہ حد سے زیادہ خاکساری طبیعت میں رکھتے تھے مگر انہوں نے بھی ایک قطعہ اُن کے حق میں کہا۔ پھر خواجہ میر درد کے شاگرد ہوئے اُن کے حق میں بھی کہہ سُن کے الگ ہوئے پھر مرزا کی خدمت میں آئے اور اُن سے پھر مرزا تو مرزا تھے انہوں نے سیدھا کیا "اگرچہ اس تذکرے میں انہوں نے سیان ہدایت اللہ "ہدایت" اور خواجہ میر درد دونوں کی بہت تعریف کی ہے اور کہیں مال کا اظہار نہیں کیا، لیکن اپنی شاگردی اور شہرے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ البتہ اُن کا دیوان دیکھنے پر ایک غزل میں یہ اشعار نظر آئے جن سے آزاد کے قول کی تصدیق ہوتی ہے۔

حضرت درد کی خدمت میں میرا... نے عرض کی یوں کہ

اسے استادِ زمان سننے ہو امر ہو و سے تو بدایت کو کروں
میں سیدھا داں سے ارشاد ہوا یہ کہ میاں سننے ہو رست
ہوتے ہیں کسو سے بھی کبھی کج طینت تیر بنتی ہے کہیں
شلخ کہاں سننے ہو۔

مرزا کے حال میں بھی اگرچہ اپنی شاگردی کا اشارہ نہیں کرتے مگر
ذکر اس طرح سے کیا ہے جو ایک سعادت مند شاگرد کے شایاں
ہے۔ اور اپنی غزل کے ایک مقطع میں تو صاف صاف اس کا اقرار
کیا ہے :-

(قائم) یقین حضرت (سودا) ہے درند میں

لمحی غزل سے (میر) کے آقا قہر کہیں

لیکن کچھ عرصے بعد جب امور سلطنت میں اختلال پیدا ہوا اور
امن و امان اور فارغ البالی جاتی رہی تو وہ بالکمال بھی جن کی بدولت
دلی دلی تھی ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے اور وہ مصیبتیں جو شوخ
و سخن کی جان تھیں، خواب و خیال ہو گئیں۔ قائم بھی دل برداشتہ ہو کر
وطن چلے آئے اور کچھ دنوں ٹانڈے میں خواب غمخوار خاں کی سرکار میں
بسر کی۔ مصحفی بھی اُن دنوں ہی سرکار کے سوسل تھے۔ دونوں کی ملاقات
یہیں ہوئی۔ مصحفی لکھتے ہیں کہ اُس وقت وہ لباس درویشی میں تھے
نواب بڑی فیاضی سے اہل علم کی سرپرستی کرتے تھے اور شعر و سخن
سے خاص ذوق رکھتے تھے چنانچہ قائم نے اپنی غزل کے ایک مقطع

میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔
 تجھ کو قائم رکھے اللہ بہت سارے امیر
 مجتمع سایہ میں ہیں جس کے سخندال اتنے

امیر نواب محمد یار خاں کا تخلص تھا۔ تین ماہ سے زیادہ نہ رہنے
 پائے تھے کہ یہاں وہی انقلاب رونما ہوا۔ جو ہندوستان میں اس وقت
 ہر جگہ بپا تھا۔ قائم مجبور ہو کر رام پور چلے گئے اور نواب فیض اللہ خاں
 دانی رام پور کے بیٹے احمد یار خاں نے ان کی کچھ تنخواہ مقرر کر دی
 اور فوجی خدمت انجام دیتے رہے۔ لیکن اس تنخواہ میں ان کی کسر
 نہ ہوتی تھی۔ جب زیادہ پریشان ہوئے تو لکھنؤ پہنچے اور راجہ کیت
 رائے سے اپنے وطن کے عامل کے نام شقے اور پروانے حاصل
 کئے تاکہ اپنی قدیمی ملک اور یومیہ بحال کرا سکیں۔ اس میں انہیں کامیابی
 ہوئی مگر رام پور پہنچتے ہی اجل نے آلیا اور سنہ ۱۲۰۸ھ میں انتقال کر گئے۔
 ان کے سنہ وفات میں بہت اختلاف ہے۔ مصحفی نے
 وفات کا کوئی سنہ نہیں لکھا صرف اتنا لکھا ہے کہ رام پور سے
 انتقال کی خبر پہنچی۔ مصحفی کا تذکرہ ۱۲۰۴ - ۱۲۰۸ھ میں لکھا گیا ہے
 علی ابراہیم (اور لطف) فیلن اور کریم الدین نے سنہ ۱۲۰۸ھ بتایا ہے
 شیفتہ اور بعض اور تذکرہ نویسوں نے بھی اسی کو نقل کر دیا ہے
 کارسان دتاسی نے سنہ ۱۲۰۸ھ لکھا ہے۔ جرات نے قائم کے انتقال
 کی تاریخ اس شعر سے نکالی ہے۔

جوات نے کہی یہ رو کے تاریخ وفات یکتائی کے ساتھ
 قائم بنیاد شعر ہندی نہ رہی۔ کیا کہئے اب
 اس مصرع سے مسئلہ ہی نکلتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔
 قائم کی شاعری کی سب تذکرہ نویسوں نے تعریف کی ہے
 اور اکثر نے میر و مرزا کے بعد اس کو مانا ہے۔ بعض تو اسے 'سودا'
 سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں۔ بعضی لکھتے ہیں :-

”در پختگی کلام و چستی مصراع غزل و رویہ قصیدہ و
 مشنوی و غیرہ موافق رواج زمانہ دوش بدوش استاد
 راہ می رود، بلکہ در بعض مقام غلبہ می جوید۔“
 علی ابراہیم یا لطف کہتے ہیں :-

”سچ تو یہ ہے کہ بعد سودا اور میر کے کسی ریختہ گو کی
 نظم کا نہیں یہ اسلوب ہے، راقم آئٹم کو تو طور گویائی
 کا اس سخن آفریں کے نہایت مرغوب ہے۔“
 آزاد کی رائے ہے کہ

”ان کا دیوان ہرگز میر و مرزا کے دیوان سے نیچے
 نہیں رکھ سکتے مگر کیا سمجھئے کہ قبول عام کچھ اور شے
 ہے، شہرت نہ پائی۔“

میر حسن فرماتے ہیں کہ :-

”طرز شاطر طالب آلی می ماند مشنوی بسیار گفته

وہے درجائے معالیٰ سفتہ کہ کسے کم گفتہ“

کریم الدین (فیلن کی رائے ہے کہ
”عجب طرح کا شاعر خوش گفتار، بلند مرتبہ، موزوں، طبع عالی
مقدار ہے کہ اس کی برابری اچھے اچھے شاعر نہیں
کر سکتے..... بعض بعض آدمی جو کہ اس کو سودا،
سے بہتر کہتے ہیں، حق یہ ہے کہ سچے ہیں اور بعض کم ہایہ
اور بے استعداد جو اس کو برابر سودا، لکے گئے ہیں۔
خیال سودا اور دیوانگی کا کرتے ہیں۔“

بخلاف اس کے شیفتہ کی رائے میں انہیں ”سودا“ کا ہم پلہ
سمجھنا سودا ہے۔ البتہ وہ اُن کے قطعات و رباعیات کی بہت
تعریف کرتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ قائم بہت بڑا شاعر ہے، لیکن اُسے
میر و مرزا کا ہم رتبہ کہنا سراسر انصافی ہے۔ اس کا کلام ہر صنف
میں موجود ہے۔ غزلی، رباعی، قطعہ، مثنوی، قصیدہ، ترکیب بند،
تاریخ سب کچھ کہا ہے۔ ہجو کہنے اور خوش کہنے میں وہ اپنے استاد کے
ہم پلہ ہے۔ متعدد مثنویاں لکھی ہیں جن میں بعض قصے سلیقے سے نظم
کئے ہیں، قصیدوں میں بھی زور پایا جاتا ہے۔

اکثر تذکرہ نویسوں نے اُن کے تذکرہ شعرا کا ذکر کیا ہے، جو
اب تک نایاب تھا اور اب شائع کیا جاتا ہے۔ ”قائم کا دعویٰ ہے کہ

اس سے قبل کوئی تذکرہ شعرائے ریختہ کے بیان میں نہیں لکھا گیا۔ یہ دعویٰ صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ اس سے دو چار سال قبل میر تقی میر اور علی الحسینی الکردیزی نے اپنے تذکرے لکھے تھے معلوم ہوتا ہے کہ قائم کو ان تذکروں کی اطلاع نہ تھی، لیکن ڈاکٹر شبنم کرکایہ کہنا کہ قائم نے جو اقتباسات ریختہ کے شاعروں کے دئے ہیں وہ وہی ہیں جو کردیزی کے تذکرے میں پائے جاتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ دونوں تذکرے ہمارے سامنے ہیں اشعار کے انتخابات اور حالات دونوں مختلف ہیں۔

خواجہ اکرم نے اس تذکرے کے لئے ایک قطعہ تاریخی لکھا تھا۔ جس میں مادہ تاریخ ”مخزن نکات“ تھا، قائم کو یہ مادہ پسند آیا اور تذکرے کا یہی نام رکھ دیا۔ اس سے سنہ تالیف ۱۱۶۸ھ نکلتا ہے۔ اس میں قائم سمیت ۱۱۴ شعرا کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ یہ تذکرہ مختصر ہے، مگر بعض حالات کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔ قائم نے اسے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ طبقہ اول میں متقدمین کا طبقہ دوم میں متوسطین کا اور طبقہ سوم میں متاخرین کا ذکر ہے۔ اگرچہ میر تقی میر نے بھی اپنے تذکرہ نکات شعرائیں دکن کے شعرا کا ذکر کیا ہے، لیکن قائم نے اس کا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ۔
 ”باید دانست کہ چون فن ریختہ در آں وقت از محل اعتبار ساقط بود بنائے علیہ هیچ کس بر تو غل آں اقدام نمی نمود“

ایں دو چار سہ بیت کذا فی کہ بنام اساتذہ معتبرہ مرقوم است
 اغلب کہ منشائے نظمیں ہرے پیش نباشند، مابعد انہیں
 بہت بلا دکن در عہد عبدالقدّ قطب شاہ کہ باخونور
 بہ محبت و مواسا پیش می آمد، ریحۃ کفّتن بر زبان دکھنی
 بسیار رواج گرفت۔

اگرچہ عبدالقدّ قطب شاہ کے عہد سے اس کی ابتدا قرار دینا
 صحیح نہیں کیونکہ اس سے قبل سلطان قلی قطب شاہ اور محمد قلی قطب شاہ
 خود بڑے شاعر گزرے ہیں، تاہم قائم نے دکھنی ریختے کو خاص اہمیت
 دی ہے۔ اگرچہ وہ اس شاعری کے زیادہ قائل نہ تھے، چنانچہ ان کا
 شعر مشہور ہے :-

قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ
 ایک بات لچر سی بزبان دکھنی تھی
 قائم نے طبقہ اول کی ابتدا شیخ سعدی شیرازی سے کی ہے اور
 لکھا ہے کہ اس پر جمہور کا اتفاق ہے۔ کہ جب شیخ سعدی گجرات میں
 تشریف لائے اور جیہا کہ بوستان میں مذکور ہے سومنات کی مجاہدی
 کی مایاں زبان سے واقفیت حاصل کر کے ایک دو غزلیں ریختیں
 لکھیں۔ اگرچہ یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن سعدی کے نام سے جو
 ایک مشہور غزل فارسی اردو کی ملی جلی ملی آ رہی ہے اس کی نسبت
 عام لہجہ پر سہی خیال تھا کہ شیخ سعدی شیرازی کی تصنیف ہے میر جاتی

اپنے تذکرے میں اس خیال کی تردید کی ہے۔ سدی کے بعد اخیر مشرور کا ذکر کیا ہے اور پھر دوسرے قدیم شعرا کا۔

ہر طبقہ کے شروع میں اس طبقے کے شعرا کی خصوصیات کا مختصر ذکر کر دیا ہے اور ان کی رائے اس بارے میں بہت خوب اور صائب ہے۔ بعض بعض شعرا کے کلام کے متعلق بھی رائے کا اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ بہت کم ہے۔ اس خصوص میں میر صاحب کے تذکرے کو فوقیت حاصل ہے۔ بیان صاف اور سیدھا ہے عبارت آرازی اور تشبیہ و استعارہ سے کم کام لیا ہے۔ تذکرے کے آخر میں قائم نے اپنا ذکر بھی مختصر طور پر کیا ہے۔ جل میں وہ لکھتے ہیں کہ ”ہر حید از باشندگان قصب چاند پور است اما از بدو مشہور تا بایں حال بتوسل نوکری بادشاہی بدار انخلافت شاہجہاں آباد گزرا ندہ“۔ اس سے زیادہ اس تذکرے میں ان کے حالات کے متعلق کچھ نہیں ملتا۔ اس سے متناظر و علوم ہوتا ہے کہ دہلی سے رخصت ہونے سے قبل ہی یہ تذکرہ تحریر کیا گیا تھا کیونکہ اس کے بعد ہی وہ لکھتے ہیں کہ شاہی انتظام میں خلل آجائے کی وجہ سے میں نے سفر کا ارادہ مصمم کر لیا تھا لہذا فرصت کو غنیمت سمجھ کر ان حالات کو قلم بند کرنا شروع کر دیا۔

قائم کی شاعری کے ساتھ یہ تذکرہ بھی بلاشبہ قابل قدر ہے اور اس اردو شعرا کے حالات اور کلام کے متعلق بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ قائم نے اپنے تذکرے کے ساتھ اپنے کام کا انتخاب بھی کیا ہے۔

لیکن یہ انتخاب بہت ہی کم ہے اور وہ بھی الف کے چند شعر ہیں۔
اس لئے ہم یہاں اس کے کلام سے کچھ اور اشعار بھی درج کرتے ہیں
تاکہ سخن فہم اس کے کلام کی خوبی کا اندازہ کر سکیں۔

لیکن انتخاب سے قبل ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں اور
وہ یہ ہے کہ بعض نظمیں سودا اور قائم دونوں کے کلیات میں مشترک
پائی جاتی ہیں۔ مثلاً موسم سرما کے ہجو میں جو شنوی ہے اور جس کا مطلع
یہ ہے :-

سر دی اب کے برس ہے اتنی شدید

صبح نکلے ہے کانپتا خورشید

دونوں کے کلیات میں بے کم و کاست درج ہے۔ لیکن نظم
غالباً سودا کی ہے۔ کیونکہ اسی کے ساتھ کی دوسری مثنوی موسم گرما کے
ہجو میں موجود ہے۔ لیکن یہ جرح کے تذکرے کے دیکھنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ اسے قائم ہی کی مثنوی خیال کرتے ہیں۔ ایک اور طویل غلطیہ
شنوی جس کا پہلا شعر یہ ہے :-

ابھی شعلہ زن کو آتش دل تب دل سے بقدر نوازش دل

لطف یہ ہے کہ مثنویوں کے آخر میں سودا کے کلیات میں سودا کا
اور قائم کے کلیات میں قائم کا تخلص موجود ہے۔ اس سے صحیح فیصلہ
کرنا اور بھٹی دشوار ہو جاتا ہے۔ مگر ہمارا قیاس یہ ہے کہ یہ مثنوی قائم ہی
کی ہے جو غلطی سے سودا کے کلیات میں درج ہو گئی ہے۔ اسی طرح

اور کئی مثنویاں جن میں چھوٹے چھوٹے قصے اور حکایتیں منظوم کی ہیں۔
وہ نوں کے کلام میں مشترک پائی جاتی ہیں۔

انتخاب

قائم کے پہلے تین شعر عام طور پر مشہور ہیں اور بہت مقبول
ہوئے ہیں :-

در دہل کچھ کہا نہیں جاتا آہ چپ بھی رہا نہیں جاتا
کعبہ اگر چہ ٹوٹا تو کیا جائے غم ہر شیخ کچھ قصہ دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا

قسمت کو دیکھ لوئی ہے جا کر کہاں کہند
کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا
نے تجھ پر وہ بہار رہی اور نہ یہاں وہ دل
کہنے کو نیک و بد کے ایک الزام رہ گیا

اٹھ جائے گریہ بیچ سے پردہ حجاب کا
دریا ہی پھر تو نام ہے ہر ایک حجاب کا
کیوں چھوڑتے ہو درد تہ جام سے کشتو
ذرہ ہے یہ بھی آخر اسی آفتاب کا

ایسی ہوا میں پاس نہ ساقی نہ جام مے
 رونا بجا ہے حال پہ تیرے سحاب کا
 اس دشت پر سراب میں بھٹکے بہت حیف
 دیکھا تو دو قدم پہ ٹھکنا تھا آب کا

پھر کے جو وہ شوخ نظر کر گیا	تیرا کچھ دل سے گزر کر گیا
خاک سا ڈھیر سر رہ ہو میں	قافلہ عمر سفر کر گیا
چھپے ترے کوچے سے گزائر گیا	نالہ ایک عالم کو خبر کر گیا
تا بفلک نالہ تو پہنچا تھارات	میں ہی کچھ افتد کا ڈر کر گیا
پوچھ نہ قائم کئی کیونکر عمر	جون ہوا ایک جذبہ کر گیا

فلک جو دے تو خدائی تو لے نہ اب قائم
 وہ دن گئے کہ ارادہ تھا بادشاہی کا
 بے دریغی سے نہ اس تک دل بچ کر گیا
 مرتبہ عشق کا یہاں جس سے بھی در گیا

برنگ طائر نوہم اسیر اے صیاد
 وہ ہیں کہ جن کا اگلوں پہنچ آشیانا تھا
 معاملہ یہ ہے دل کا اسے کہے گا وہ کیا
 پیامبر کے ہیں آپ ساتھ جانا تھا
 یہ سچ کہ جھوٹ ہے دعوائے دوستی لیکن
 کبھی نہیں بھی تو اک بار آزمانا تھا

رہبر فرقہ اسلام ہر ساری عمر حیف پر یہ ہے میں آپ مسلمان ہوا
 دیکھ جھکو کہ سلیمان کا دنیا زور مجھے ایک چوٹی سے پر دست گریباں ہوا
 تھا گل تازہ میں یہ حیف بخت بد سے زینت گوشہ دستار عزیزاں ہوا

ظالم تو میری سادہ دلی پر تو رحم کر
 روٹھا تھا مجھ سے آپ ہی اور آپ ہی کیا

کچھ آج دل پر یہ وحشت کا رنگ ہر صیاد
 ترے قفس سے چن مجھ پہ تنگ ہر صیاد
 گرفتہ طبع جو مجھسا چھٹا قفس سے تو کیا
 رہائی جس کی اسیری کا تنگ ہے صیاد
 نہ گل بجانہ بلبل چن میں نرسہ سرا
 مری خلاصی میں اب کیا درنگ ہر صیاد
 قفس کی تنگی سے میں ہی تنگ ہوں قائم
 مری بھی تنگی حالت سے تنگ ہر صیاد

کی کس کی نگاہوں نے یہ تاثیر ہوا پر
 چلتی ہے جو یہ برق سی شمشیر ہوا پر
 جی میں ہر میاں آج نگہ کی تری تر پھن

کچھ قلم برق سے تحریر ہوا پر
 مت قصر کو ہستی کے گراؤ کیجھ کہ غافل
 مانتر حجاب اس کی ہے تعمیر ہوا پر
 کب بند ہوں بزرگ تعلق میں سبکدوش
 کھنچتی ہر کوئی رنگ سے تصویر ہوا پر

بے شغل نہ زندگی بسر کر گرا شک نہیں تو آہ سر کر
 دے طول اہل نہ وقت پیری ہوئی صبح فنا نہ مختصر کر
 کچھ طرفہ مرضی ہے زندگی بھی اس سے جو کوئی جیا سو مر کر

نہیں کہتا میں دل ترک تنہا پہ جتنی ہو سکے اتنی ہوں کر
 قریب باغباں پہ ہو سکے غافل نہ اے بلبل اکٹھے خار جو کر
 بہار عمر ہے قائم کوئی دن اسے جوں گل پیار کاٹ نہ کر

ہے بے انرا سی ہی جو اپنی کشش دل
 جی لئے ہی سکے چھوڑے گی یا یک خانہ دل
 تھا بنو مجھے آدمیں کوئی اس کی کر ناگاہ
 لے جائے نہ گھر سے کہیں باہر پیش دل
 نہر آب دہلائی سے جو کچھ کام نہ نکلا

دے کر کے میں کی خون جگر پرورش دل
کس طرح کوئی گزرے ترے رہ سہیلے
ہر کام پر اس کو چے میں ہے چیلش دل
ہاتھوں سے دل و دیدہ کے آیا ہو بتنگ
آنکھوں کو روؤں یا میں کروں سرزنش دل

اب کے جو یہاں سے جائیں گے ہم
شکل ہے نہ تھا تجھے گلی سیں
جو آگے کہا کئے ہیں تجھ سے
ایسا ہی جو دل نہ رہ سکے گا
آزاد ہو بیخبرے، لڑو یہاں
گزیت ہر تجھ تلک تو پھر کیا
جوں چاہئے جاہ کا سرشتہ
اس پر بھی اگر نہیں گے تو خیر

پھر تجھ کو نہ منہ دکھائیں گے ہم
پر یہ بھی ہسی نہ آئیں گے ہم
سو اب کے وہ کرکھائیں گے ہم
تک دور سے دیکھ جائیں گے ہم
اس عہد سے بڑائیں گے ہم
صدقے ترے مری جائیں گے ہم
جیتے ہیں تو کر دکھائیں گے ہم
قائم ہی نہ پھر کہائیں گے ہم

قائم جگہ حر و نے کی یہ حالت تباہ
اس صحن گستاں کے وہ ہیں دل نگار ہم
کھنکھاسا کے پاؤں کا سن کر بزمک
آغوش گل میں ہوتے تھے منت بقیار ہم

کیا جانتے تھے ہم کہ یہ ایک دن بے گی باد
اس مرتبہ کو ہوئیں گے بے اقتدار ہم

میرا سائب دلچہ کہاں مرغ چمن میں
گل کتروں ہوں سوداگ کے یں طرخن میں
غربت میں مرا حال جو دیکھے ہے تو قاصد
ز نہار نہ کہیو اس سے یاران وطن میں

ایک جاگہ یہ نہیں ہے مجھے آرام کہیں
ہے عجب حال مرا صبح کہیں شام کہیں
پائے دیوار سے پھر میری طرح وہ نہ اٹھا
جس نے دیکھا مجھے یک بار سر بام کہیں
عذر تقصیر بھی چاہوں گا میں اس کے دل
ٹک تو خاموش ہو دینے سے وہ دشنام کہیں
عزم کیسے کا تو قائم تو کیا ہے لیکن
رہن سے کیجئے نہ وہاں جائے احرام کہیں

ایک آب و تاب نہ آفتاب رکھتے ہیں
یہ روکشی کی تری کب وہ تاب رکھتے ہیں

زبان عشق شکایت سے لال ہے در نہ
ہم ایک نگلے کے ترے سو تو اب نگلے تیں

حسن سنی چاہئے تزیین ظاہر، یہ سچ ہے
کیا کرے اس نگل کو لے کے کوئی کہ جس میں بو نہیں
موتوں اہل حرم پر حرام کی کی ہے یاں
کیا ہوا اگر کدے میں آج ہم کو رو نہیں
خویر و دودن کسی کے ساتھ کر لیں اختلاط
پر جو یہ چاہو کہ یہ ہوویں کو کے سو نہیں
وضع دوراں کو خوشامد دست ہے قائم تو ہو
ہر کس و نا کس سے دب چلنا یہ اپنی خو نہیں

ہم سہری اس قدر عفا سے ہے لے سرو غلط
تو بھی ہر چند ہے نوزوں یہ یہ انداز کہاں
دل سے رخصت ہو جس کو خواہش گلشت کرپ
تاب رفتار کہ صحر طافت برداز کہاں
ہمت عشق نہ ہو حسن خفا و خال میں بند
صید ہر مور و گس ہوتے ہیں شہباز کہاں
قائم اس بارغ میں بلبل تو بہت میں نیکن

دل کھلے نالے سے جس کے دہم آواز کہاں

غیر اس کے کہ خوب روئیے اور غم دل کا کوئی علاج نہ سیر
اب بھی قیمت ہو دل کی گوشہ چشم اتنی یہ جنس بے رواج نہ سیر
کہ حرارت تو اسے طیب کہ یہ دل کا دھڑکا ہے خلاج نہ سیر
دو جہاں بھی لے تو بس ہو ہیں یہاں کچھ اتنی تو احتیاج نہ سیر

مجلس نے سے مشابہ ہے خرابات جہاں
جان کر یہاں جو نہوست وہ ہشیا نہیں
مے کی توبہ کو مدت ہوئی قائم لیکن
بے طلب اب بھی جو مل جائے تو انکار نہیں

جو کوئی در یہ ترے بیٹھے ہیں دونوں عالم سے پھرے بیٹھے ہیں
جوں نم اشک تو کس سے ہے خفا یہاں کوئی پل میں گرے بیٹھے ہیں
در دول کیونکر کہوں میں اس سے ہر طرف لوگ گھرے بیٹھے ہیں

کہاں کا غرہ شوال کیسا عشرہ ذی حج کا
ہیں ہاتھ آئے نے جس نے ہم اُس نے عید کرتے
مزاج خس ہے اہل عشق کا جلنے کے عالم میں

جلاتا ہے جو اُن کو اس کی یہ تائید کرتے ہیں
 یہ کاسہ سرتلے رکھے جو سینخانوں میں سوتے ہیں
 جسے چاہیں اُسے اک جاہ میں جمشید کرتے ہیں
 جنہیں کچھ سلسلہ میں عشق کے تعلق حاصل ہے
 وہ کب مجنوں سے برگراہ کی تقلید کرتے ہیں
 نہ جانے کہئے کس قالب میں قائم درد و دل ہے
 نہیں بنتی دباں سے دل میں جو تہید کرتے ہیں

نہ دل بھرا ہو نہ اب تم رہا ہے آنکھوں میں
 کبھو جو روئے ہیں فوں جم رہا ہے آنکھوں میں
 میں مرجھا ہوں پر تیرے ہی دیکھنے کے لئے
 حجاب و ازت تک دم رہا ہے آنکھوں میں
 وہ محو ہوں کہ مثال حباب آئینہ
 جگر سے اشک نکل تھم رہا ہے آنکھوں میں

جوں شمع دم صبح میں یہاں سے سفری ہو
 ٹک نظر جنبش بادِ سحری ہو
 جاتا ہوں میں جمید صحر کو وہ نہ پھیرے ہر جگہ
 گویا کہ میں گرد قدم رہ گزری ہوں

نے گریشب ہوں میں نہ آہ سحری ہوں
 جوں بانگ جس نیم نفس بے اثری ہوں
 دیکھا نہ میں جز سایہ بازوئے شکستہ
 حراں زدہ جوں حسرت بے بال و پری ہوں
 میں پیرن اپنے میں سنا تا نہیں جوں گل
 جس وقت سے آمادہ پئے جامہ دری ہوں
 سو خضر سے کم حوصلہ وہاں جی سے گئے ہیں
 جس دشت خطرناک کا میں رہ گزری ہوں
 جوں سرد رکھا سنگ بھٹا سے مجھے آزاد
 مر ہوں تیرا جی سے میں اے کے قری ہوں

خوش رہ اے دل اگر تو شاد نہیں	یہاں کی شادی پہ اعتقاد نہیں
تا کجا امتحان صبر کہ شوخ	دل ہے آخر یہ کچھ جھبہا نہیں
سیح میں سارے نمال حضرت شیخ	لیک دل کو کچھ اعتقاد نہیں
میں کہا عہد کیا کیا تقاریر	ہنس کے کہنے لگا کہ یاد نہیں
ہو بے کس سے داد خواہ تباہ	اس قسم کی جہاں میں داد نہیں
یار اگر چاہتا ہے دے 'قائم'	جان کچھ دل سے تو زیادہ نہیں

جوں شیشہ بھرا ہوں مے سے لیکن سستی سے میں اپنی بے خبر ہوں

جو کئے سوئیاں سے ہے فروتر کیا جانے میں کس مقام پہوں

کو نسا دن کر مجھے اس سے ملاقات نہیں
لیک جی چاہے ہے جوں ملنے کو وہ بات نہیں

ہوس ہے عشق کی اہل ہوا کو ہم تو میاں
سنے سے نام محبت کا زردہ ہوتے ہیں

عجب نہیں ناصحا ہم سے زخو درفتوں کی تدبیریں
رکے ہر بحر کب کو موج سے ہوں لاکھ زنجیریں
ہماری آہ سے آگے تو پتھر موم ہوتے تھے
پہ کیا جانے وہ اب کی بھر گئیں نالے کی تاثیریں
گریباں کی تو 'قائم' مدتوں دھجیں ڈرائی ہیں
پہ خاطر جمع اس دن ہوئے جب سینے کو ہم جیریں

آوے خزاں چمن کی طرف گرمیوں رو کر دوں
غنیہ کرے گلوں کو صبا گرمیوں بو کر دوں
دقائم یہ جی میں ہے کہ نقیبہ سے شیخ کی
اب کے جو میں نماز کروں بے وضو کر دوں

ہیں رنجش ہو اور گلا بھی یو ہیں ہو جے ہر بات پر خفا بھی یو ہیں
 کچھ نہ ہم کو ہی بھا گیا یہ واقعی یہ کہ ہے مزا بھی یو ہیں
 صید کھشک سے نہ ہاتھ اٹھا آ کے پھنس جائے ہی ہما بھی یو ہیں
 کیوں نہ روؤں میں دیکھ خندہ گل کہ ہنسے تھا وہ بے وفا بھی یو ہیں

نگاہوں سے نگاہیں سامنے ہوتے ہی جب لڑیاں
 یکایک کھل گئیں دونوں طرف سے دل کی پھر کلیاں

کمال جاگ میں سزاوار ناز ہے یہ سچ
 یہ تاز کرنے کو انسان میں کچھ کمال بھی ہو

عاشق یہ تھا میں بلبل کچھ گل کے رنگ و بو کا
 ایک امس ہو گیا تھا اس گلستاں سے مجھ کو

ٹک تو خاموش رکھو سنتے میں زباں سنتے ہو
 اپنی ہی کہتے ہو میری بھی میاں سنتے ہو
 سنگ کو آب کریں پل میں ہماری باتیں
 لیکن امنوس یہی ہے کہ کہاں سنتے ہو

خشک دتر پھونکتی پھرتی ہے سو آتش عشق
بچو اس آہنچ سے اسے پیرو جواں سنتے ہو

کچھ لکھو سوز دل اپنے سے اسے اے قاصد
جانے کا غم ہو اگر بال و پر پر واز نہ
شیع تنک جاتے تو دیکھا تھا میں اس کو قائم
پھر نہ معلوم ہوئی کچھ خبر پر واز نہ
قائم سمجھ کے بولیو تو آپ کے حضور
پیارے معاملت ہے سخن آشنا کے ساتھ

ایک شب دیکھی جن نے وہ زلف لاکھوں دیکھے روز سیاہ
اتنی تو مت ہو جلد نسیم ہم بھی جن تک ہیں ہمراہ
کوندی ہے دل پر برق سی آج پیش نظر ہے کس کی نگاہ
وعدہ کر کے رات کا تم خوب ہی آئے داہ جی داہ
قائم سے کوئی ہوئے حفا بندہ خادم دولت خواہ

شیخ جی آیا نہ مسجد میں وہ کا فردنہ ہم
پوچھتے تم سے کہ اب وہ پارسائی کیا ہوئی
روئے اس غم کدہ میں آج کس کس کو یہاں

دیکھتے نظروں کے اپنے اک خدائی کیا ہوئی
گو کسی حالت میں ہو میں سمجھوں ہوں تجھے
ہے تو تو 'دو ہی پتیری کبریائی' کیا ہوئی

جوں موج میرا قافلہ غافل ہے سفر سے
کیا جانے کہاں جائے گا آیا ہے کدھر سے
کس رات میں جوں گل نہ ہوا غرق لہو میں
کس دن نہ بھری گود میری لخت جگر سے
وہ خار بیٹھی زدہ اس دشت میں یہ ہل
پالا ہے جسے آبلہ نے خون جگر سے

دسمدم اس غمش سب کو کیا کہتے ہیں شوخ
دل دیا تنکو تو ہم نے کچھ گنہ گاری نہ کی

اگرچہ صبح تلک ہند گر تھے گرم سخن
پہ کمرہ سکا نہ کچھ اس سے میں بات مطلب کی
سوائے دل شکنی سب مباح ہو یہاں شیخ
خیر نہیں تجھے رملوں کے دین و نہیب کی
سوال بوسہ جو قائم کیا میں شب تو کہا

کہ گنجے چھیر کہیں اور جا کے اس نصب کی
 دم قدم کہتے ہیں ہمارے ہی جنوں کی رونق
 اب بھی کچھوں میں کہیں شور و فغاں سنتے ہو
 میں کہا شعلت تمہاری جو کمر کہتے ہیں
 تم بھی اس کا کہیں کچھ ذکر و بیاں سنتے ہو
 مہنس کے یوں کہنے لگا خیر اگر ہے یوں بات
 ہوئے گی ویسی ہی جیسی کہ وہاں سنتے ہو
 نے بھر چاہتا ہوں نہ وصل حبیب کو
 یارب کہیں ہو صبر دل ناشکیب کو
 مے بھی تو آدمی میں کہ جن سے ہر دم کو رہا
 کیا شکوہ تم سے روئے اپنے نصب کو

بھول کر بھی وہ نہیں یاد سے جاتا اپنی
 جان کو یاد سے جس نے کہ بھلایا مجھ کو
 کچھ تو معنی بات غلغل کی کہ شب اس نور محرم
 غیر کے آتے ہی مجلس سے اٹھایا مجھ کو
 جی میں چہاں میں محض جو کچھ سو گئیں وہ یار کے ساتھ
 سر پہنا ہی پڑا اب درود یار کے ساتھ
 اک رہیں خار تھے آنکھوں میں سبھوں کے سوچے

بلبل خوش رہو اب تم گل و گلزار کے ساتھ
 میں دو اناہوں سدا کا مجھے مت قید کرو
 جی نکل جائے گا زنجیر کی جھنکار کے ساتھ
 یارو کہتے تھے جو تم لادو گل ہے سو کہاں
 سر ٹکٹے تو نہ آیا تھا میں کہاں کے ساتھ
 ہائے صیاد یہ انصاف سے تیرے سے بے بعید
 کہاں تک کیجئے ستم اپنے گرفتار کے ساتھ
 گرچہ بلبل ہوں میں ”قائم“ کو نے اس بلغ کے بیچ
 فرق کوئی نہ کرے گل کو جہاں خار کے ساتھ

<p>اٹتے ہیں پائے لکن چند پر پروانہ ہر گس سے نہ طلب کر جگر پروانہ شام اقم سے ہے کیا کم چھر پروانہ</p>	<p>آج اگر نرم میں ہے کیجا اثر پروانہ آتش عشق میں جلنا نہیں کار کا وضع پر اپنے میں یہاں شادی غم کا</p>
--	---

<p>اس حکایت سے جی بہتا ہوں اب سبھالے سے کب سبھلتا ہوں ہاں ایک انداز تو نکلتا ہے پامال ہوئی مری جوانی اندر سے ضعف مانتوانی</p>	<p>تم تیشیں ذکر یار کر کچھ . . . آج دل مٹو کہ پہنچ چکا جوں شک آج قائم کے شعر ہم نے سنے جوں بھٹل سرشک ارغوانی ہر سانس گراں ہوتی پیر</p>
---	--

۲۹۳
 دو چیز ہیں یادگار دہلی تیرا تم اپنی جانفشانی
 ہے رشک مجھے پایہ ترک گو تجھے کہے مری زبان

وہ دن گئے کہ ہو آتا تھا چشم تر سے
 اب نخت دل ہے کوئی یا پارہ جگر ہے
 غافل قدم کو اپنے رکھو سنبھال کر یہاں
 ہر سنگ رہ گزر کا دکاں شیشہ گر ہے

کب نار ہائے جان نہیں ہے کب آفت دل فغان نہیں ہے
 کب چشم پر ناگوار نہیں خواب کب دل پُفس گراں نہیں ہے
 ہے کوں نادم کہ آزدہ نوحہ سر جوش لب دہان نہیں ہے
 کس دن نہ دل برنگِ اخگر صدا آتش غم نہ سان نہیں ہے
 کب رات ہوئی کہ چشم تر سے جو نالہ دل رواں نہیں ہے
 سب کچھ ہے جو چاہے گر صبر ایک جنسِ جردہ کی بیان نہیں ہے
 بس تا کجا اٹھائیں یہ غم کیا ہم ہیں تو ہم میں جان نہیں ہے
 کہتا میں نہیں کہ ظلم ہے بد پر خوب تر مہربان نہیں ہے
 سہابت کہوں پر اس کے آگے گو یا خد میں زبان نہیں ہے
 تقیمِ سحرِ زخوار ہو صدف کوئی ہنس نہ قدر دہاں نہیں ہے

پھرے زمانہ جہاں تک ہم سے یا نہ پھرے
 کسی کے پھرنے نہ پھرنے سے کیا خدا نہ پھرے
 فلک رلا کے تو ہے ہم کو لیک یہ دوسرے
 کہ بلبلا سا کہیں آپ ہی بے سنا نہ پھرے
 ہزار حیف کہ گلپیں ہے اس جگہ گستاخ
 میں جن جن ہیں یہ چاہوں تھا یہاں صبا نہ پھرے

تم غیر کی گفتگو نہ سمجھے	تھی غیر ہی کہ رات پیار سے
پھر حیف کہ رو رو نہ سمجھے	بکھو گے ہمارے بعد ہم کو
کیا کہئے جو بات نہ کو نہ سمجھے	ایک عوض تو تھی پرست پیار سے
بوزم سے تارو نہ سمجھے	قسمت کہ وہ چارہ گر ادبنا
اس بات کو ہونے کو نہ سمجھے	سورن ہیں فاشی میں لیکن
ہر گل کا جو رنگ دیو نہ سمجھے	شایان جن نہیں وہ بلبلا
پر کئے کیا جو تو نہ سمجھے	بکھا رہے ہم تو بھکو قائم

قطعات درہایات کی اگرچہ شیفہ نے تعریف کی ہے لیکن
 وہ ایسے زیادہ تعریف کے قابل نہیں، ان میں زیادہ تر نقطوں کے
 پیر پیر اور تلازمے سے مضمون پیدا کئے ہیں۔ مضمون کے
 طور پر ایک قطعہ اور ایک رباعی درج کی جاتی ہے۔

دکائی

قائم جو تو خواب سے دکھ پایا
کہہ بھڑوسے کو جو زباں پر آیا
سر نہیں کھایا کہ نہیگا خاموش
کھایا ہے اگر تو تو نمک کھایا تو

قطرہ

اندازہ نگاہ رکھ سنبھلی
یہ ہے جو کہے ہے نیک کہ تو
دو گوش تر ہے ہیں اور زباں ایک
تا دو نہ سننے نہ ایک کہ تو

عبداللہ الحق
سکرٹری انجمن ترقی اردو
ادریگ آباد (دکن)



مقدمہ حسنستان شعرا

رائے لچھی نرائن تخلص شفیق و صاحب کے والد بڑے منسارام نواس
نظام الملک آصفیاء مرحوم کے عہد میں پیشکار صدارت شش صوبہ دکن
تھے۔ رائے منسارام اپنی ایک کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں کہ ”بندہ
عقیدت شناس منسارام آصفیاء ہی ابن بھوانی داس غازی الدین خانی
نبیرہ بال کشن عابد خانی نے تحمیلادت پچاس سال اس سرکار دولت
ہند میں اپنی زندگی بڑی اچھی طرح بسر کی صدارت کل کی خدمت انجام
دی اور مورد عافیت و شفقت رہا“

شفیق کھتری قوم سے تھے اور ان کے بزرگ لاہور کے رہنے
والے تھے۔ ان کے دادا بھوانی داس لشکر عالمگیری کے ہمراہ دکن میں
آئے اور اورنگ آباد میں سکونت پذیر ہو گئے۔ رائے منسارام کو صفائی
ہی میں تہمتی کا داغ نصیب ہوا۔ سن شعور کو پہنچ کر ایسی لیاقت حاصل
ہی کہ نواب مغفرت آباد آصفیاء اول کے عہد میں پیشکار صدارت
صوبہ جات دکن کی خدمت پر فائز ہو گئے۔ منسارام چار پشت سے

ملہ نام غریبان باب آخر ملہ ماثر نظامی

خاندان آصفیہ کے نمک خوار تھے۔

راے منار ام محض دفتر کے پیشکاریا سررشتہ داری نہ تھے بلکہ تاریخ و انشا کا بھی ذوق رکھتے تھے اور صاحب تالیف و تصنیف ہوئے ہیں۔ ایک کتاب ان کی کماثر نظامی ہے۔ یہ کتاب انھوں نے اس زمانے میں لکھی تھی جب ناموافق حالات کی وجہ سے خانہ نشین ہو چکے تھے۔ اس کتاب میں نواب نظام الملک صفیہ اول کے حالات ہیں۔ ابتدا میں ان کے بزرگوں کا بھی تذکرہ آگیا ہے۔ یہ حالات کچھ تو مصنف کے چشم دید ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ثقات سے معلوم ہیں اور بعض حالات غور نواب آصفیہ مرحوم کی زبان مبارک سے سننے میں آئے۔ یہ کتاب ۱۲۰۰ھ میں مرتب ہوئی اور جب انیس سال کی گنتی اور گزشتہ نشینی کے بعد حضرت مرشد زاوہ آفاق ہین پور خلافت و ریاست.... نواب عالیجاہ بہادر اسد جنگ نے یاد فرمایا تو یہ سال بطور تحفہ حضور میں پیش کیا۔ انکی دوسری تالیف "قانون دربار آصفی" ہے یہ کتاب بھی زمانہ گزشتہ نشینی کی لکھی ہوئی ہے سنہ تالیف ۱۱۷۵ھ ہے۔ ان میں غور و بار کے علاوہ بعض بعض بڑے کام کی باتیں بھی آگئی ہیں مؤلف نے آخر میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے دور و زیں لکھی۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفیع ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جہاں علمی چرچا تھا اور غور و ان کے والد صاحب تالیف و تصنیف تھے۔ شفیع کی ولادت ۱۱۷۵ھ میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ شمالی

ہندوستان سے لیکر دکن تک رنجیت گوئی کی گرم بازاری ہے اور نجلہ دوسرے شہروں کے اورنگ آباد بھی مرکز شعر و سخن بنا ہوا ہے اگرچہ اس وقت ذرائع آمد و رفت کی یہ آسانیاں نہ تھیں جو اس وقت ہیں لیکن اس پر بھی شمال کے اساتذہ کا تازہ کلام یہاں پہنچتا رہتا ہے اور بڑے اشتیاق سے پڑھا جاتا ہے اور شہور خاص و عام ہو جاتا ہے۔ جس سے صاحبِ حق لوگوں کے دلوں میں نئی نئی انگلیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ان باکمال اساتذہ کی تتبع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

”شفیق“ کی تعلیم رواج زمانہ کے مطابق فارسی، عربی، صرف و نحو، انشاء وغیرہ میں ہوئی اور جیسا کہ خود انھوں نے اس تذکرے میں لکھا ہے، شیخ عبدالقادر صاحب سے کتب متعارف کی سند حاصل کی۔ بدو شاعر ہی سے ان میں شعر و سخن کا ذوق پیدا ہو گیا تھا اور گیارہ سال کی عمر سے شعر کہنے لگے تھے۔ میر غلام علی آزاد، بلگرامی جن کا شمار ہندوستان کے جید علماء میں ہے اور جو فن شعر گوئی اور تاریخ میں یدِ طولی رکھتے تھے، دکن ہی میں تھے۔ شفیق کو ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا۔ لکھتے ہیں کہ ”میر عبدالقادر مہربان“ نے جو حضرت آزاد کے تلامذہ میں سے تھے، مجھے ”صاحب“ تخلص عنایت فرمایا۔ غزلیات کا دیوان میں تقریباً دو ہزار بیت تھے، مرتب کیا لیکن جب ذرا استفادہ بڑھی اور اصطلاح شعرا اور قواعد شعرا میں مہارت حاصل ہوئی تو اسے تقویم پارینہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اب کہ میری عمر اٹھارہ سال کی ہے مجھ کو

یہ معلوم ہوا کہ ایک صاحب میر مرتضیٰ کا تخلص فارسی میں 'صاحب' ہے تو میں نے میر صاحب و قبلہ (آزاد بلگرامی) سے تخلص کی التجا کی۔ آپ نے ازراہ شفقت 'شفیق' تخلص عطا فرمایا۔ چونکہ میرے رنجتے عوام و خاص میں مشہور ہو چکے تھے۔ اس لئے رنجتے میں 'صاحب' ہی تخلص رہنے دیا اور جن بحروں میں 'شفیق' نہیں کہہ سکتا وہاں ناچار 'صاحب' ہی رکھنا پڑا۔ اس نئے تخلص کی خوشی اور شکر یہ ہے میں وہ ایک قطعہ موزوں کرتے ہیں اور 'تخلص نوی' اس کی تاریخ نکالتے ہیں۔ مہربان 'شفیق' کے خاص و مقولوں میں سو گئے۔ ان کے حالات میں ان کی بہت تعریف کی ہے۔

میر غلام علی آزاد، ۱۲۵۱ھ سنہ ۱۸۳۷ء میں اورنگ آباد وار دہوئے اور بابا شاہ مسافر کے بقیہ میں قیام کیا اور سات سال یہیں بسر کر دئے آزاد کی عمر کے اڑتالیس سال دکن ہی میں گزرے اور یہیں وفات پائی اور غلام آباد میں پویند زمین ہوئے۔ آپ کی فیض صحبت سے دکن کے اکثر بالکمال مستفیض ہوئے۔ انہیں میں 'شفیق' تھے۔ 'شفیق' کو آزاد سے کمال عقیدت مندی تھی اور جہاں کہیں ان کے تالیفات میں آزاد کا نام آیا ہے تو ان کا ذکر بڑے ادب و احترام اور خلوص و ارادت سے کرتے ہیں اور ہر جگہ انہیں 'میر صاحب قبلہ'، 'پیر و مرشد'، 'یا قبلہ و کعبہ برحق' اور اپنے آپ کو 'غلام' لکھتے ہیں۔ (غالباً اس میں آزاد کے لفظ کی رعایت بھی ملحوظ ہے) گل رعنا میں آزاد کا تذکرہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اپنے غلام میں جا بجا حضرت کے کمال اور اپنے تعلقات و عنایات کا ذکر کیا،

ایک پر زو قصیدہ ان کی مح میں لکھا ہے۔

للسدا لحد صبا ثرہ عشرت لائی کہ بہار اے کجے تحمل سوچن میں کئی
شاہ گل تخت چین بچہ بخت ناز سر و شاہیں ستادہ دوان مجرائی
بہار تیشیب کے بعد گریز کی ہے۔

طبع حضرت سے مگر وام کرے رنگینی اب جو کرتی ہے بہار اسی جن آرائی
یعنے وہ حضرت آزاد کہ خوشی قدر آستان اُسکی پر گھٹتے ہیں جہیں سائی
قبلہ ہر دو جہاں، مرشد ارباب سلوک ختم ہے ذات سارک پہ کرم فرمائی
علم منقول میں اُسکو دم عیسے مرگا علم معقول میں اُسکو ہے ید بیضائی
قیام عرب اس کی میں ناظریں عند الیسان عجم کی ہے سخن پیرائی
بسکہ رکھتا ہے سخن بیچ و شیر کاری ہند کے طوطیوں کو اس سے ہنسنے کرائی
نیک لطف مرے پر ہے ہمیشہ بند دل مجھ کو زیبا ہے غلامی، اسے ہے آقائی

اس کے بعد دعا ہے اور دعا کے بعد یہ قطع ہے۔

فارسی شعر کہو مح میں اُسکی صاحب کہ ملے تھک خطاب ملک الشعرائی
اسی طرح ایک پوری غزل آزاد کی شان میں کہی ہے غزل کیا
گویا اپنے پیرو مرشد کی شان میں چھوٹا سا قصیدہ ہے۔

سرور ہر دو جہاں آزاد ہے والئی کون و مکان آزاد ہے
کنت کنزائے معانی چربہ واقف سر نہاں آزاد ہے
مرکز ادوار جہ چمن بری قطب الاقطاب زماں آزاد ہے
اسم اعظم ہے زباں زد اسکے تیں جسکے تیں ورد زباں آزاد ہے

خورد و بزرگے تئیں یہاں ہے رسوخ مرشد پیر و جواں آزاد ہے
ایک دم میں دین و دنیا بخش دے جس کے اوپر مہرباں آزاد ہے
دل سے اب صاحب پہلے گلام بادشاہ انس و جان آزاد ہے
کہاں تک لکھوں "شفیق" کی عقیدت کے اظہار کے لئے یہ بہت
کافی ہے۔

حضرت آزاد کا ذوق سخن محتاج بیان نہیں، ایسے صاحب ذوق
اور باکمال لوگ کم ہوتے ہیں ان کا کلام اور ان کی تصنیفات اس کی شاہد
ہیں اس کے ساتھ تاریخ و سیرت کا ذوق بھی اعلیٰ درجے کا تھا۔ ان کے
تذکرے اس فن کے بہترین نمونے ہیں مآثر الامم جو تاریخی لحاظ سے بڑی
کتاب ہے، انھیں کے فیض اثر کا نتیجہ ہے بلکہ بہت کچھ حضرت آزاد ہی
کے قلم کی منون ہے۔ ادب میں ان کی نظر بہت وسیع تھی اور تحقیق و تلا
میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اچھا استاد دنیا کی بہترین نعمتوں میں
ہے شفیق بڑا خوش قسمت تھا کہ اُسے آزاد، سا استاد ملا۔ اس نے
بھی استاد کے قدم بقدم چلنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ شاعر تو وہ
لڑکپن سے تھا، فارسی اور اردو دونوں میں اس کا کلام موجود ہے
اگرچہ کیا ہے۔ اسکے علاوہ اس کی تصنیفات و تالیفات دو قسم کی
ہیں۔ ایک تو شعرا کے تذکرے اور دوسری تاریخی کتابیں یہاں ان
تالیفات کا مختصر سا ذکر کیا جاتا ہے۔

یہ اس مقدمہ میں لئے مسامحہ اور شفیق کی تالیفات کا ذکر آیا ہے ان میں شوقی شکر
کا ذکر کیا گیا اور ان کی فہرست ان خود ہے، باقی کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔

تاریخ حقیقت ہندوستان

مشفق، اس کتاب کی حقیقت دیا ہے میں اس طرح لکھتے ہیں کہ رقم
کے والد لائے منارام نے جواہر پشت سے نمک خوار خاندان آصفی میں ۱۲۷۰
میں اورنگ آباد سے فردوں کے چند طبق میرے پاس چند راہ آباد بھیجے یہ میرے
جد ماجد کے لکھے ہوئے تھے، جو سرکار حضرت کلاں علیہ المغفرۃ والرضوان میں
خدمت مستوفی گری اور پیشکاری صدارت اکملہ ہندوستان پر فائز تھے، یہہ
فردیں نواب مغفرت نواب نظام الملک کے دستخط سے مزین تھیں لیکن
ان میں سے بعض بے سیدہ ہو گئی تھیں اور اکثر کرم خوردہ تھیں۔ ان فردوں
میں قدیم زمانہ کے مختلف نین سے ۱۲۷۰ تک کے داخل و خارج جو جمعیت
سپاہ وغیرہ کا حساب ریاق و اصطلاح اہل جوائید میں درج تھے ان سب کو
سادہ عبارت میں تحریر کیا اور رقمی اعداد کو الفاظ میں لکھا اور اسکے علاوہ
دوسری معلومات بھی فراہم کر کے مناسب مقامات پر اضافہ کیں۔

یہ کتاب مشفق نے اس وقت کے رزیڈنٹ اور اپنے سرپرست
کپتان ولیم پیٹرک کے لئے تالیف کی۔ کتاب کے نام سے اس کا تالیف
(مکتبہ) نکلتا ہے، اس میں چار مقالے ہیں۔

مقالہ اول میں دفتر قدیم کی فردوں کی کیفیت ہے۔

مقالہ دوم میں صوبہ ہائے ہندوستان کا حال ہے۔

مقالہ سوم میں صوبجات دکن کا ذکر ہے۔

مقالہ چارم میں سلطان سلاطین ہند کا مختصر حال سلطان مغزالدین بھام سے لیکر شاہ عالم آباد تک ہے۔

یہ کتاب اچھی تنظیم ہے اور اس میں ہر سرکار پر گنہ اور حویلی کے دخل اہمیت اور فاصلہ درج ہے، ضمنی طور پر مختصر تاریخی واقعات بھی آگئے ہیں۔ غرض یہ کتاب اپنی زینیت کے لحاظ سے بہت قابل قدر ہے۔

تمتق شکر

یہ بھی دکن کی تاریخ کے متعلق ہے۔ مختلف صوبوں کے جغرافیہ اور تاریخی حال اور اعداد و شمار ہیں۔ اس کے بعد سلاطین بہمنیہ کا ذکر ہے جو تاریخ قرشتہ سے اخذ ہے سلطنت بہمنیہ کے زوال پر جو حکومتیں قائم ہوئیں (یعنی عادل شاہی، عماد شاہی، قطب شاہی، برید شاہی، اور خاندیس کے فاروقی سلاطین) ان کا مختصر حال ہے۔ آخر میں سلاطین تیموریہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ نام بھی تاریخی ہے جس سے سند تالیف ۱۲۰۱ھ ہجری نکلتا ہے۔ یہ کتاب حیدر آباد کے رزڈنٹ مسٹر رچرڈ جانس کے نام معنون ہے

ماثر آصفی

یہ خاندان آصفیہ کی تاریخ ہے، یعنی خواجہ عابد (نظام الملک آصفیہ اول کے دادا) سے لیکر آصفیہ ثانی تک کے حالات ہیں، مرہٹوں نے دکن پر حملہ کیا تھا اس کا بھی ذکر ہی نیز اس زمانہ کے امرا

راجاؤں کے حالات بھی لکھے ہیں۔ کتاب میں تالیف ہوئی۔

بساط الغنائم

یہ مرہٹوں کی تاریخ ہے۔ یہ کتاب اس نے سر جان ملکم کی فرمائش سے لکھی جو اس وقت حیدرآباد میں تھے، اس میں مرہٹوں کی تاریخ ابتداء سے مؤلف کے وقت تک کی ہے اس کا ایک حصہ شفیع نے کسی مرہٹے تاریخ سے ترجمہ کیا ہے۔ نام تاریخ ہے جس سے کتاب نکلنا ہے۔

حالات حیدرآباد

اس میں بلوہ حیدرآباد کی مساجد، محلات و باغات اور شہر کی مختصر تاریخ ہے اور بیدر اور ورنگل کے حالات بھی درج ہیں۔ یہ کتاب بھی سالہ کی تالیف ہے۔

تذکرے

شامِ سیریاں

یہ تذکرہ ان ایرانی شعرا کا ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے ہندوستان میں وارد ہوئے۔ نام بھی مضمون کی مناسبت سے رکھا ہے۔ اگرچہ حالات بہت مختصر ہیں مگر کتاب دلچسپ ہے اور اشعار کا انتخاب خوب ہے۔ لفظ و ظرافت سے خالی نہیں بعض بعض جگہ اشعار کے متعلق خاص نکات بھی بیان کر دئے ہیں۔

گل رعنا

یہ ہندوستان کے فارسی گو شعرا کا تذکرہ ہے اس میں وہ ایرانی نژاد بھی ہیں جن کے باپ دادا ہندوستان میں آئے اور یہیں رہ گئے اور ہندی نژاد بھی اس میں دو فضلیں ہیں ایک میں شعر آئے اسلامیات کا اور دوسری میں تختہ پروازان اصناسیاں کا تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ "شام غریباں" سے بہت بڑا ہے اور اکثر حالات بھی مفصل بیان کئے ہیں۔ اپنے استاد آذاد بلگرامی کا تذکرہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اکثر کا حال کوئی ۱۴ صفحاتوں میں ہے مگر سب عبد القادر بدایونی کی تاریخ سے ماخوذ ہے۔ افسوس کہ شفیق نے اس میں تحقیق سے مطلب کام نہیں لیا۔ وہ اس مورخ کے ادعا سے راست گئی کہ اس کے جذبات تعصب و حسد و رشک سے جدا نہ کر سکے۔ علامہ فیضی کے حالات بھی بلا کم و کاست بدایونی سے نقل کر دئے ہیں۔ شفیق بدایونی کا بالکل نہیں سمجھے۔

"شام غریباں" کے مقابلے میں اس تذکرے میں تاریخی واقعات اور لطائف و ظرائف بھی زیادہ ہیں۔ بعض بعض مقامات پر اشعار کی شرح بھی کر دی ہے اور ان کے نکات بھی بتا دئے ہیں۔ مثلاً میر محمد فضل آبادی ثنابت کے ایک قصیدے میں کثرت سے طبی تلمیحات و اصطلاحات ہیں۔ اسکے اشعار نقل کر کے ان تمام تلمیحات و اصطلاحات کی شرح لکھی ہے۔ اسی شاعر کا ایک دوسرا مضمون کا قصیدہ ہے اس کا انتخاب درج کیا ہے اور اس مشکل مقامات کا حل بھی لکھ دیا ہے۔ یہ تذکرہ ہر لحاظ سے قابل قدر ہے۔

چمنستان شہرا

یہ ریختہ گوشترا کا تذکرہ ہے شفیقؔ لکھتے ہیں کہ جب ہندوستان سے
تازہ تازہ میرؔ فتح علی خاں کے تذکرے پہنچے تو سارے عالم میں
غلغلہ مچ گیا اور اشعار بہت کے اشتیاق میں ایک دنیا وہ بالا ہو گئی، کیونکہ
اہل دکن کو ان اشعار کا بہم پہنچنا دشوار ہے۔ اس لئے میری فکر ناقص میں
بات آئی کہ ان دونوں تذکروں کے اشعار کو اردو و ہندی کے ہر پارے
ان کے ساتھ ملا کر ایک سفینہ تیار کروں۔ اس تقریب سے بعض احباب
داس کے حالات و کلام کے جمع کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ دوست احباب
نے بھی اسکی تائید کی بلکہ اصرار کیا اور میں اس کتاب کے لکھنے پر
آمادہ ہو گیا۔

دشفیقؔ نے اس تذکرے کی ترتیب میں عجیب جدت دکھائی ہے
اب تک جتنے فارسی اردو کے تذکرے لکھے گئے ہیں (سوائے میر صاحب
کے تذکرے کے جس میں کوئی ترتیب نہیں) ان میں ناموں کی (یعنی
تخلصوں کی) ترتیب حروف تہجی کے لحاظ سے ہے، لیکن شفیقؔ نے
اس تذکرے کی ترتیب حروف ابجد یعنی حساب حمل کے لحاظ سے رکھی ہے
اس میں کوئی خاص خوبی نہیں معلوم ہوتی، نہ خود مؤلف نے اس کی
کوئی وجہ بتائی ہے۔ سوائے اس کے کہ جوانی کی ترنگ کہاجائے اور کیا
کہہ سکتے ہیں۔

جوانی کا زمانہ ہے عبارت میں رنگینی پائی جاتی ہے، بعض اوقات

تشبیہات و استعارات میں باتیں کرتے ہیں جہاں کہیں موقع ملتا ہے شاعر کے تخلص یا اس کے پیشے وغیرہ کی مناسبت سے اسی قسم کے الفاظ اور تشبیہات میں اس کا حال لکھنا شروع کر دیتے ہیں (مثلاً ملاحظہ ہوں۔ آشنا آوارہ بہار، داود خاکسار، زکی، محمد علی حسنت، تخلص، ناطق وغیرہ کے حالات) لیکن عبارت گنجگاہ نہیں، بیان صاف اور سستہ ہے اور زبان پر قدرت ہے کہہیں کہیں میر صاحب (میر تقی) کی طرح اصلاح بھی دے دیتے ہیں۔ یا شعر میں کوئی کنایہ یا خاص نکتہ ہوتا ہے تو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں جس سے شفیق کی سخن فہمی اور سخن سنجی کا اندازہ ہوتا ہے۔

اگر شفیق نے اپنے تذکرے کی بنیاد میر صاحب اور فتح علی کے تذکروں پر رکھی ہے لیکن ان کے علاوہ جہاں جہاں سے جو جو حالات مل گئے ہیں حوالہ کے ساتھ ان کا بھی اضافہ کر دیا ہے۔ چنانچہ کتاب کے مطالعہ میں بعض جگہ شاہ عبدالحکیم، حکیم، حکیم کے تذکرہ، مرد دم دیدہ، اور تذکرہ مجمع النفائس، تالیف سراج الدہ آرزو، سرو آزاد، اور حاجی اعلیٰ اکبر مال اور رضا خاں انوار کی بیاضوں کا حوالہ ملے گا۔

بعض اوقات اشعار کے متعلق مغالطہ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اشعار خصوصاً مشہور اشعار مختلف شعراء کے کلام میں پائے جاتے ہیں، شفیق نے اس باب میں بڑی احتیاط اور تحقیق سے کام لیا ہے جن اشعار کا پتا نہیں چلا وہ تذکرے کے آخر میں جمع کر دے ہیں کہ ان کا پتا چلانا دشوار ہے، خصوصاً اہل دکن کے لئے کیونکہ ایک ہی تخلص کے کئی شعراء

ہیں۔ ہندوستان سے اشعار اکثر صرف تخلص کے ساتھ آتے ہیں اور نادان
 پڑھنے والے سب کو غلط ملط کر دیتے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ
 شعر حقیقت میں اس کا ہے۔

مشفیق، ہر شاعر کے تذکرے میں انصاف کو ملحوظ رکھتا ہے اور کبھی کسی
 پر ناگوار کتہہ چینی نہیں کرتا چنانچہ یقین کے بیان میں خود لکھتا ہے کہ جب
 کسی شاعر کے کلام میں کوئی ثقیل مصرع نظر پڑے تو خود ایک دوسرے مصرع کھدیا
 ہے اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مصرع بھی خوب معلوم ہوتا ہے۔ اپنے مصرع
 کو ترجیح نہیں دی، بلکہ پڑھنے والے کی پسند پر چھوڑ دیا ہے۔

لیکن یقین کا تذکرہ مستثنیٰ سمجھنا چاہیئے۔ اس میں اس نے تقدیر کاغے بلکہ
 غلو سے کام لیا ہے کہ خلاف عادت مشفیق، کو اپنی طبیعت پر قابو نہیں رہا، وہ
 اسے اردو کا سب سے بہتر شاعر خیال کرتا ہے اور ہندو دکن میں کسی کو
 اس کی فکر کا نہیں سمجھتا۔ کہتا ہے کہ اگرچہ مرزا سودا کا غزل، رباعی، مخمس،
 دشوی، قصیدے، قطعہ بند وغیرہ میں بڑا رتبہ ہے اور وہ بہت عالی تلاشی
 کرتے ہیں۔ لیکن یقین کے رتبہ میں کچھ اور ہی فصاحت و ملاحات ہے۔

اگر نہ ابریں تاک یہ میرا سودا
 کہے ہم معنی باریک خوب شیریں
 کرسے جو فکر تتبع یقین کا ازل و بجا
 دے نہ اکت و لطیف و قیول کیا

وہ یکتا عصر اور یگانہ زمانہ ہے اور ایسا معنی آفریں اور رنیتہ رس
 دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ میر صاحب نے اپنے تذکرے میں جو یقین، بہر
 طعن و تعریض کی ہے اور اسے متبدل بند کہا ہے اور میر نو کا الزام لگایا ہے تو

اس شفیق آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور میر صاحب خوب سخت سست کہتا ہے، سودا نے جو میر صاحب کی ہجو کہی تھی اسے نقل کر کے اس کی داد دیتا ہے۔ اسکے بعد توارک و سرور پر بحث کی ہے، دوسرے علماء کے اقوال نقل کئے ہیں اور خود اپنا قطعہ بھی جو اس منہوں پر لکھا ہے نقل کیا ہے غرض میر صاحب کے خلاف خوب زہر اٹکلا ہے اور خود میر صاحب کے ذکر میں بھی ان کی حرف گیری پر چوٹ کی ہے۔

غرض یقین کی شاعری کا بہت بڑا مداح اور معتقد ہے اور اسکی تقلید کو فخر سمجھتا ہے۔ اپنے کلام میں کہیں کہیں اس کا اشارہ کیا ہے مثلاً ایک غزل کا مقطع ہے۔
دیوان یقین بخوش خط صاحب لکھایا،
اور ارق طلائی پر پچی ہیں گی تحریں
یقین کا تذکرہ اور کلام تقریباً ۹۴۴ شعروں میں درج ہے۔ اسی سے قیاس ہو سکتا ہے کہ وہ اس شاعر کو کیا سمجھتا تھا۔

حاجی میر علی اکبر، رمال حاجی، سئے شفیق، نے رل وغیرہ کی تحصیل کی تھی۔ حاجی کے تذکرے میں خود بھی اپنے اظہار کمال کے لئے ایک زاپچ دیا ہے جس سے عام ناظرین کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی ہے ایک فوجوان طالب علم کا شوق منور و نمائش سمجھنا چاہیے۔

مشفیق کا تذکرہ میر صاحب اور فتح علی کے تذکروں سے بڑا ہے اور بہت سے ایسے شعرا کا تذکرہ درج ہے جو ان دونوں میں نہیں پایا جاتا بہت سے ایسے ہیں جو شفیق کے ہم عصر ہیں اور جن سے اسکی ذاتی ملاقات

ہے اور خود ان شاعروں سے ان کا منتخب کلام لیکر درج مذکورہ کیا ہے۔ ایسے حالات خاص طور پر قابلِ اعتبار ہیں۔

سب سے قابلِ تعریف بات یہ ہے کہ شفیق نے یہ تذکرہ (۱۸) برسرِ کی عمر میں لکھنا شروع کیا اور بغیر کسی کی مدد کے بہت تھوڑے عرصے میں ختم کر دیا۔ اس عمر میں ایسی اچھی کتاب کا تالیف کرنا اعجاز سے کم نہیں۔ اس سے شفیق کی غیر معمولی ذہانت اور لیاقت معلوم ہوتی ہے۔ کتاب کا نام ”چمنستان شعرا“ تاریخ ہے اور اس سے شاعرانہ سن تالیف نکلتا ہے جہاں تک تحقیق کیا گیا، اس تذکرے کا صرف ایک ہی نسخہ ہے، جو کتب خانہ آصفیہ سرکار عالی حیدر آباد میں ہے اور یہ بھی کرم خوردہ، فرسودہ اور بشکوک ہے۔ یہ اسی نسخہ کی نقل ہے۔ اس کی تصحیح میں سودقت اٹھانی پڑی، بعض عبارتیں اصل کتب سے جو اس کا ماخذ ہیں، صحیح کرنی پڑیں، کہیں قیاس سے کام لینا پڑا اور بعض بعض مقام پر کچھ الفاظ جو کتاب کے ازلی دشمن کی طرح چٹ کر گئے ہیں، ویسے ہی چھوڑنے پڑے اور ان کی جگہ نقطے سے دئے ہیں، بہت سے اشعار جو تذکرے میں شکوک یا کرم خوردہ تھے، شعرا کے اصل دیوانوں سے تلاش کر کے لکھے گئے۔ بعض الفاظ جو شبہ تھے اور ان کی صحت نہ ہو سکی، ان کے سامنے استفہام کی علامت لکھ دی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ غلطیاں رہ گئی ہوں، اگر دوبارہ اشاعت کی نوبت آئی تو جہاں تک ممکن ہو گا اصلاح کی کوشش کی جائیگی۔ ایک کام اس کی ترتیب میں اور کیا گیا ہے، جسے غالباً ناظرین

پسند فرمائیں گے، یعنی تحفۃ الشعراء، تالیف افضل بیگ خاں قاسم
 اوزنگ آبادی (سند تالیف مکتوبہ) سے ان رنجیتہ گو شعر کا حال اور کلام
 جوشیق کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں حاشیے میں درج کر دیا ہے۔
 جن جن شاعروں کا اس میں اردو کلام نہیں دیا صرف حالات ہی لکھے
 گئے ہیں اور جہاں حالات میں کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں صرف کلام پر
 اکتفا کیا گیا ہے۔ مشترک کلام ہر جگہ خارج کر دیا گیا ہے۔ بعض شاعر ایسے بھی
 ہیں جن کا ذکر چمنستان میں نہیں ہے، ان کا حال اور کلام ہر حرف کے آخر میں
 درج کر دیا گیا ہے۔ اس سے پڑھنے والوں کو ضرور بصیرت ہوگی اور وہ تحفۃ الشعراء
 کے مطالعہ سے مستغنی ہو جائیں گے۔ یہ تذکرہ چمنستان سے پہلے کا لکھا ہوا
 ہے۔ اہل میں یہ فارسی گو شعر کا تذکرہ ہے، اس میں مثلاً ایسے شعر بھی آگئے ہیں
 جو اردو میں بھی شعر کہتے تھے۔ بعض شعر کے حالات اس میں کسی تفصیل
 سے لکھے ہیں۔

شفیق کا کلام

شفیق کے اردو کلیات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پر گو شاعر
 تھا۔ زبان پر قدرت تھی اور شاعری کے نکات سے خوب واقف تھا۔ اور اس
 کا کلام شعری تقریباً ہر صنف میں موجود ہے۔ اگرچہ وہ اردو کا اعلیٰ درجہ کا
 شاعر نہیں ہے مگر اوسط درجہ کے شعرا میں اس کا پایہ بہت بلند ہے۔ غزلوں
 کے علاوہ قصیدوں اور ثنویوں میں خوب زور دکھایا ہے۔ شہر آشوب
 و اسوخت، محسن، مثلث، رباعیاں اور قصیدیں بھی لکھی ہیں۔ ان غزلوں

سے کہیں کہیں شفیق، اے ذاتی حالات کا پتا چلتا ہے۔ مثلاً شفیق نواب
نظام علیاں آصف جاہ ثانی کے فرزند میر احمد علیاں عالیجاہ کے متولین
میں تھے یہ بڑے قدرواں اور مہزور رئیس تھے اور شفیق کو انہیں کی
سرکار سے تعلق تھا۔ ان کی مرچ میں اس نے کئی قصیدے لکھے ہیں۔
چنانچہ ایک قصیدے میں صاف صاف نام اور پتا بتا دیا ہے۔

ایک زبردست ہے مرا و الی
ایک قوی دل مرا ہے پشت پناہ
حق و باطل ہے سامنے جس کے
یوں عیاں جس طرح سفید و سیاہ
یعنی نواب میر احمد خاں
اسد الملک حضرت عالیجاہ
باپ جس کا نظام دولت دین
جد ہے جس کا جناب آصف جاہ
ایک دوسرے قصیدے میں لکھتے ہیں۔

جناب پاک یعنی میر احمد خاں عالیجاہ
کہ جس کی عمر و دولت کا گہما گہما
آگے چلکر سفر میں رہنے کی صعوبت اور اپنے ضعف کی شکایت
کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہی ملازمت ایسی تھیں جس میں دورہ
کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں۔

مگر فضل خداوندی مری اپنے سنگیری کر
 نشست شہر فرماوے عنایت کر کے نیماں
 آخر میں اپنے رط کے کوائے درخواست کی ہے :-
 مدد پیچ اب مراد سخط ہوئے اس بندہ زاد کو
 تعین ہو ڈیوڑھی کا بلدہ کی جنگ کہ بنواں
 ایک اور قصیدے میں بھی اپنے آقا کا نام اور خطاب کا ذکر کیا ہے
 چراغ دو دہجد رنجاب میر احمد خاں
 کہ جس کے جد کے تئیں چرخ بریں سے ذوالفقار
 دوار الملک لہذا شد اس کا باندہ بل نستے
 کہ جسکی دھاک سے شیروں کو تب فرخیدار
 نظام الدولہ آصف جاہ کا فرزند ارشد ہے
 کہ دولت جسکے در پہ چہرہ سا امیدوار کے
 ایک صاحب سنی شفیق کو بے حد الفت ہے اور اکثر غزلوں میں
 انتہائے محبت سے میرامیاں میرامیاں کر کے اسے یاد کیا ہے بعض غزلیں
 کی غزلیں اسکی یاد میں (میرامیاں) کی دلیف میں لکھ ڈالی ہیں ایک
 قصیدہ بھی اسی دلیف میں لکھا ہے اور بڑے شوق اور محبت سے اس کا
 ذکر کیا ہے جسکے دو چار شعر یہ ہیں :-

ہے مرا ایمان و جان میرامیاں
 مجھ کو ہے در جزبان میرامیاں

انتظاری کی نہیں طاقت مجھے
جلد آ میسے میاں میرا میاں
گل ملے بلبل کو اور قسری کو سرود
میرے تئیں میرا میاں میرا میاں
ایک غزل میں مجھے کی طرزیں نام بھی بتا گئے ہیں اور وہ نام
شکر و سیاں ہے۔
مجھ کا (سید امتیاز خاں) سے بھی اپنی عقیدت کا بار بار اظہار کیا ہے
عقیدت ہے ذکا سے میرے تئیں انہیں لے جاتا
مجھے ورد زباں ہر رات دن یا پیر یا ہادی
ایک دوسری غزل کے مقطع میں کہتے ہیں :-
یک آن جدائی نہ ہو صاحبؔ ذکا کو
اللہ کو سے میری جو نیت ہے بر آوے
دشمنیق کو ادبی تحقیق و لکات سے خاص ذوق تھا۔ تو اردو پر جو
بحث اس نے کی ہے اور ایک غزل کے ضمن میں جو قطعہ توارد پر لکھا
ہے وہ سب اس تذکرے میں موجود ہے۔ اردو کلیات میں ایک فقیہ
نظر پڑا جس کا مطلع یہ ہے :-
ساتی اس ابر شک فام کو دیکھ
اس طرف دیکھ مے کے جام کو دیکھ
کچھ شعر کہنے سے بعد گریز کی ہے اور ان الفاظ کے متحرک و ساکن

ہونے کی بحث کا ذکر کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایک معترض نے ان کے ایک لفظ پر اعتراض کیا تھا۔ اس کا جواب دیا ہے۔
 ”شفیق نے ختم (بسکون تا) کو ختم (بفتح تا) لکھ دیا تھا۔ معترض کو
 تردید اور اپنی تائید میں یہ اشعار لکھے ہیں۔“

”گر ختم کہوے ختم کو صاحب“
 ہے رکو حرکت مقام کو دیکھ
 رینختے کی زباں میں یہ غلطی
 ابتدا سے ہے انتظام کو دیکھ
 آبر و زلف کو زلف بولا
 اور الفاظ نامت م کو دیکھ
 نقل ہے وقت مغرب اعظم شاہ
 یوں کہا اپنے ایک غلام کو دیکھ
 ہووے ”سواری“ اس گھڑی تیار
 سپر چاہے ہے جی یہ شام کو دیکھ
 مولوی جیون اوستا و شاہ
 تب کہے یوں تو اس پیام کو دیکھ
 لفظ سواری نہیں سواری ہے
 کچھ تو اس صحت کلام کو دیکھ
 شاہ نے تب تو یہ جواب دیا

میری طرز سخن متسام کو دیکھ
یہ عبارت کہا میں ہندی میں
اس میں جائز ہے تو نظام کو دیکھ
شفیق کی ہدائے بالکل صحیح ہے کہ عربی کے جو لفظ عام طور پر اردو
میں تبدیل حرکت وغیرہ بولے جاتے ہیں اور جو زبان زد خاص و عام
ہو گئے ہیں وہ اسی طرح فصیح ہیں خواہ وہ اصل لغت کے اہمیت بار سے صحیح
کیوں نہ ہوں ہر زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اس میں دوسری زبانوں
کے الفاظ داخل ہوتے ہیں تو لہجے کے تغیر سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہوجاتی ہے
علاوہ غزلوں اور قصیدوں کے شفیق کا زور کلام دیکھنا ہو تو
ان کی شہنوی تصویروں جاناں کو لکھنی چاہیے جو رسالہ تجلی، حیدر آباد دکن میں
شائع ہو چکی ہے۔ اس میں بڑا زور سرایا کے بیان میں دکھایا ہے۔ اگرچہ
یہ مضمون بہت پامال ہو اور ہمیشہ بھونڈا اور بے مزہ ہو کر رہ جاتا ہے اور عجیب
اس شہنوی کے سرایا کا بھی ہے تاہم اس نے شفیق کی قادر کلامی کا اندازہ
ہوتا ہے۔

اگر کوئی شفیق کے نام اور حال سے واقف نہ ہو اور اس کا کلام پڑھے
تو کبھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا لکھنے والا ہندو ہے وہ تمام بزرگان دین
اسلام کا ذکر اسی ادب، احترام اور عقیدت سے کرتا ہے جیسے کوئی سچا اور سچا
مسلمان۔ اور یہ کوئی تصنع سے انہیں بلکہ درحقیقت دل سے اور عقیدت
سے ہے۔ معراج کے بیان میں جو شہنوی لکھی ہے اور جو اردو،

میں شائع ہو چکی ہے اسے دیکھئے، کوئی مسلمان اس سے بڑھ کر کیا لکھے گا
 اردو کلیات میں ان کے متعدد قصیدے حضرت علی کی شان میں ہیں۔
 امام آخر الزماں کی منقبت میں کئی قصیدے ہیں۔ ایک قصیدہ حضرت
 غوث الاعظم جیلانی کی مح میں ہے۔ ایک حضرت گیسو دراز بندہ نواز کی
 تعریف میں۔ علاوہ ان قصائد کے ان کے تمام کلام میں جہاں مسلمانوں
 کے بزرگوں اور اولیاء کا ذکر آتا ہے تو وہ ان کا نام اور ذکر اس
 عقیدت اور ارادت سے کرتا ہے جیسے مسلمان اس کے کلام میں اسلامی
 تعلیمات کثرت سے آتی ہیں، برخلاف اس کے ہندو دیوتاؤں وغیرہ کا
 ذکر شاذ ہی کہیں آیا ہو تو آیا ہو۔ یہ تعلیم صحبت، ماحول اور اس زمانہ کے
 اقتضا کا اثر تھا۔ آج کل کے لوگوں کو شاید یہ چیزیں پڑھ کر حیرت ہو،
 لیکن یہ اس زمانہ کی یاد دگاریں ہیں، جب ہندو مسلمان بھائی بھائی کی طرح
 رہتے سہتے تھے اور کسی کو کسی سے پر خاشش نہ تھی۔ یہ خوش حالی امن و آزادی
 اور ترقی کی شان تھی۔ جب افلاس کا منحوس قدم آیا تو جمہالت تنگ کی
 تعصب اور نا عاقبت اندیشی نے ایسا اندھا کر دیا کہ وہ اپنے پاؤں پر خود
 کلہاڑی مارنے لگے ایک دن امریکا کہ وہ اپنے کئے پر پتھائیں گے اور
 گلے مل کر اپنے آنسوؤں سے اس دل غ کو دھوئیں گے۔
 ”شفیق“ نے حسب حال زمانہ کے عنوان سے ایک شہر آشوب
 بھی لکھا ہے، جس کے ابتدائی چند شعر یہ ہیں:-
 ایک دن دل نے کہا مجھ سے کہ صاحب بن اوجھر

کیوں ریاست دن بدن ایسی ذلیل اور بے ہتر
 اس دکن کے بیچ چھ صدیوں کے چھ تھے بادشاہ
 عادل اور فیاض، صاحب غزم اور صاحب ہنر
 ان کی دولت میں مرنہ اور بھی خوش حال تھے
 کیا رعیت، کیا سپاہی، کیا امیر و نامور
 آسمان و مٹی ہے اور وہی زمین، خلقت ہو دو
 پھر مرنے کی کس واسطے یہ زندگانی مختص
 شامت نیت ہے یا تدبیر میں ہے کچھ قصور
 تب تو دشواری پڑی ہے ہر کسی کو اس قدر
 زمانہ کی یہ شکایت ہر عہد میں سہی ہے اور ہر مہلکی آسمان نے
 ہزاروں رنگ بدلے، دنیا نے سینکڑوں پلٹے کھائے، مگر انسان
 کی شکایت کم نہ ہوئی۔ بے عیب نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی آدمی، نہ
 کوئی نظام ہے اور نہ کوئی زمانہ۔ یہ نقص کسی نہ کسی صورت میں ہوتی
 دنیا تک رہے گا۔ بلاشبہ انسان کے کمال کی آزمائش اسی میں ہے۔

مقدمہ ذکر میر

میر تقی میر سردار دود کے ان چند مسلم اساتذہ میں سے ہیں جن پر اردو ادب کو ہمیشہ ناز ہے گا۔ اہل ذوق میر صاحب کے کلام کو سراور اچھوں سے لگاتے ہیں اور پڑھ پڑھ کے سر دہنتے ہیں۔ جب تک یہ زبان دنیا میں قائم ہے یہ ذوق کبھی کم نہ ہوگا۔ میر صاحب خود بھی اسے سمجھتے تھے کیا کہہ گئے ہیں۔

جانے کا نہیں شور سخن کا مرے ہرگز
تاخیر جہاں میں مراد یوں رہے گا
یہ محض شاعرانہ تعلی نہیں، حقیقت حال ہے جس سے کسی کو انکار نہیں
ہو سکتا۔

اردو ادب کے شائقین میں کون ایسا ہوگا جو اس یا کمال شاعر کے حالات سننے کا شوق نہ ہوگا، جس نے اردو شاعری (غزل کی حیثیت سے) انتہائے کمال تک پہنچا دیا تھا اور جس کے بعد اُسے پھر یہ رتبہ کبھی نصیب نہ ہوا۔ پھر حالات خود اس کے اپنے لکھے ہوئے آپ بیتی میں جو مزہ ہے وہ حاکم بیتی (تاریخ) میں کہاں۔ سو تاریخ نہ اریے لاگ ہو اور تحقیق و تلاش میں سہارا ہے، آپ بیتی کے لکھنے والے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بعض اوقات اس کے ایک لے ساتھ جملے سے وہ سہارا مل جاتا ہے جو مدتوں تیار بخوں کی ورق گردانی کے بعد بھی میسر نہیں ہوتے۔ اگر ہر شخص جس نے دنیا دیکھی بھالی ہے اور کچھ کیا بھی ہے اپنی بیتی آپ لکھ جایا کرے تو ادب کے خزانہ میں یہ جواہر است انمول ہوں۔ ذکر میر ایسا ہی انمول موتی ہے۔

اردو میں شعراء کے تذکرہ کی کچھ کمی نہیں، اور کوئی تذکرہ ہے جس نے میر صاحب کا ذکر نہ کیا ہو اور ان کی تعریف کے پل نہ باندھے ہوں مگر حالات کے نام سے وہی چہہ یا میں میں جن سے نہ دل سیر ہوتا ہے اور نہ تحقیق کی پیاس بجھتی ہے۔ بعض ان میں سے میر صاحب کے ہم عصر اور جان پہچان والے بھی ہیں اور بعض ان کے متقدم بھی، لیکن وہ کلام کی تعریف کو حالات کی تحقیق پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے خیال سے یہ ہے بھی صحیح، آدمی فانی ہے کلام باقی ہے۔ مگر کلام کو آدمی سے جو تعلق ہے وہ کیونکر جدا

ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ میر صاحب کے متعلق بہت سی سُنی سنائی غلط سلط روایتیں چلی آتی ہیں جن کے پرکھنے کی کوئی کسوٹی نہ تھی اب ذکر میر کی بدولت بہت سی باتیں جو اندھیرے میں تھیں ابالے میں آگئیں۔

جیسا کہ اُس زمانے میں رواج تھا، میر صاحب نے یہ کتاب فارسی میں لکھی ہے۔ ان کا تذکرہ نکات الشعرا فارسی ہی میں ہے، لیکن ذکر میر کی زبان زیادہ رنگین، شیریں اور فصیح ہے، انہیں کہیں سبج اور متقی ہو گئی ہے مگر سادگی اور بے ساختہ پن اس کا اصلی حسن ہے جو خسروخ سے آخر تک جلوہ نما ہے۔ جگہ جگہ اپنے والد اور دوسرے بزرگوں کے قول یا ان کی پسند و موافقت یا گفتگو جو سراسر حقانیت اور اخلاق سے مملو ہے ایسی پاکیزہ زبان میں اور ایسے موثر طریقے سے بیان کی ہے کہ کتاب میں خاص لطف پیدا ہو گیا ہے۔

میر صاحب کو (جیسا کہ کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہو گا) اردن ہی میں تبتی کا دلغ سہنا پڑا اور ظالم پیٹ انہیں وطن سے الگ کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سلطنت مغلیہ کے اقبال کا آفتاب گھبرا رہا تھا۔ اور عقل و ہمت اور خلاق و استقلال اہل ملک سے رخصت ہو چکے تھے۔

دہلی اگرچہ ہندوستان کی جان اور سلطنت مغلیہ کی راجدھانی تھی مگر ہر طرف سے آفات کا نشانہ تھی۔ اس کی حالت اس عورت کی سی

تھی جو بیوہ تو نہیں پر بیواؤں سے کہیں دکھیا رہی ہے ماولو العزم تمہارا
 باہر کی اولاد ان کے شہور آفاق تخت پر بے جان تصویر کی طرح دھری
 تھی؛ اقبال جواب دیکھ کا تھا، ادبار و انحطاط کے سامان ہو چکے تھے او
 سیاہ مرد زوال گرد و پیش منڈلا رہا تھا؛ بادشاہ سلامت دست نگر
 اور امیر امراء مضطرب اور پریشان تھے۔ سب سے اول نادر شاہ کا حکم ہوا
 حکم کیا تھا خدا کا قہر تھا۔ نادر کی بے پناہ تلوار اور اس کے سپاہیوں کی
 ہوس ناک قارت گرمی نے دلی کو نوح کھسٹ کے ویران و برباد کر دیا
 تھا۔ ابھی یہ کچھ سننے ہی پائی تھی کہ چند سال بعد احمد شاہ درانی کی
 چڑھائی ہوئی؛ پھر مرہٹوں، جاٹوں، گجراتیوں نے وہ اودھم مچائی کر دی
 اسی بات بھی جانی رہی۔ غرض ہر طرف خود غرضی، خانہ جنگی، طوائف
 الملوکی اور باتری کا منظر نظر آتا تھا۔ یہ حالات میر صاحب نے اپنی آنکھوں
 دیکھے اور دیکھے ہی نہیں، ان کے چر کے سہے اور ان انقلابات کی بد
 ناکام شاعر کی قسمت کی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ یہ دلی کے اقبال
 کی شام تھی جس کی سحر اب تک طلوع نہیں ہوئی کہ۔
 میر صاحب نے ان تباہیوں اور بربادیوں اور گھبراہٹ کی خانہ جنگی
 اور خود غرضیوں کے منظر اپنی آنکھوں دیکھے ان میں شریک رہے، ان
 کے زخم کھائے اور پھر انہیں اپنی آپس میں ایسے پور و انفاق کیا

بیان کیا ہے کہ آنکھوں کے سامنے اپنے اعمال کا نقشہ پھر جالتے ہوئے
 نے ان تمام واقعات اور حالات کو بڑی صحت اور خوبی سے لکھا ہے
 اور اس زمانے کی تاریخ کے لئے یہ کتاب بھی ایک حیثیت رکھتی ہے بعض
 مقامات پر وہ مورخ کی حیثیت سے رائے بھی دیتے ہیں۔ مثلاً پانی پت
 کی آخری جنگ میں مرہٹوں کے طریقہ جنگ کے متعلق فرماتے ہیں "حقیقت
 یہ دوشکر آٹکھ اگر دکھنیاں بھنگ کرے کہ طور قدیم آہنا بودی جنگیدند"
 اغلب کہ غالب ہی گردیدند۔ ہم اس جگہ تاریخی حالات و واقعات پر کچھ
 لکھنا نہیں چاہتے، جن لوگوں کو مغلیہ سلطنت کے آخری ایام کی تاریخ کا
 شوق ہے ان کے لئے یہ حصہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ یہاں ہم صرف یہ لکھنا
 چاہتے ہیں کہ اس کتاب سے ہمیں میر صاحب کی زندگی کے متعلق کیا کیا
 نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور کون کون سی غلط فہمیاں رفع ہوتی ہیں۔
 ۱۔ آپ حیات میں نیز گلزار ابراہیمی میں میر صاحب کے والد کا
 نام میر عبد اللہ لکھا ہے۔ میر صاحب اس کتاب میں ہر جگہ میر علی متقی
 لکھتے ہیں اور کہیں ایک مقام پر بھی میر عبد اللہ نہیں آیا۔ والد کی عادت
 خصائل، اشتغال و افکار، اخلاق و الطوار کو بڑی خوبی سے لکھا ہے اور
 سب کچھ بے کم و کاست بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ ان کا ذکر کرتے کرتے
 لکھتے ہیں "جو ان صلحے عاشق پیشہ بود، دل گرمی داشت، بخلاب
 علی متقی اتیا زیافست۔" اس جملے میں بخلاب کے لفظ سے کچھ شبہ پیدا ہوتا
 ہے کہ شاید اصلی نام کچھ اور ہو۔ یہی کتاب میں کہیں اس کا اشارہ نہ

نہیں کہ سوائے اس کے اُن کا کوئی اور نام بھی تھا، جہاں کہیں انہوں نے والد کا ذکر کیا ہے تو علی متقی یا درویش کے نام سے کیا ہے۔ سید امان اللہ میر صاحب کے والد کے مرید خاص تھے اور گھر بار چھوڑ کر مرشد ہی کے قدموں میں اُپرے تھے۔ میر صاحب کے بچپن کا زمانہ انھیں کے پاس گزرا وہ انھیں ہر جگہ غم بزرگوار لکھتے ہیں، وہ ایک درویش سے ملنے جاتے ہیں، میر صاحب بھی اُن کے ساتھ ہیں۔ درویش پوچھتا ہے کہ یہ کس کا لڑکا ہے سید امان اللہ جواب دیتے ہیں ”فرزند علی متقی“ اس طرح باپ کے مرنے کے بعد حبیب پہلی بار دلی گئے اور خواجہ محمد باسل نے انھیں نواب صمصام الدولہ امیر الامرا کے ہاں پیش کیا اور امیر الامرا نے دریافت کیا کہ یہ کیسل کا لڑکا ہے تو وہاں بھی یہی نام بتایا اور وہ فوراً پہچان گئے، اُن کے والد کا ایک پیر بھائی ایک مدت کے بعد اُن سے ملنے آتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیسا آنا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ پیر میر سے خواب میں آئے اور فرماتے گئے..... ”اے بھائی بزرگوار تو با علی متقی ضرور، غرض ان کے والد کا نام کتاب میں یار با آیا ہے، میر صاحب کی زبان سے ہو یا کسی دوسرے کی زبان سے، لیکن ہر جگہ علی متقی ہی لکھا ہے۔ اس سے وثوق ہوتا ہے کہ اصلی نام ہی تھا۔

۲۔ بعض لوگوں نے اُن کی سیادت میں بھی شبہ کیا ہے جس کا ذکر آپ حیات میں مذکور ہے۔ آزاد نے یہ قصہ ذکرہ شورش (غلام حین سے) نقل کیا ہے جس نے سید سے پہلے یہ افسر باندھا ہے۔ لیکن میر صاحب نے

احسن کتاب میں ہر مقام پر اپنے والد کے نام کے ساتھ ”میر“ کا لفظ لکھا
اور اپنے والد اور دوسروں کی زبانی اپنا نام بھی میر محمد تقی لکھتے ہیں۔
یہ محض غلط ہے کہ جب انہوں نے میر تخلص کیا تو ان کے والد نے منع کیا کہ ایسا
نہ کرو، ایک دن خواہ مخواہ سید ہو جاؤ گے۔ والد کی وفات کے وقت ان کی
عمر دس گیارہ سال سے زیادہ نہ تھی، اس وقت نہ شعر کہتے تھے اور نہ شعر
گوئی کا خیال تھا۔ شعر کا ذوق دلی میں آکر پیدا ہوا۔ یہیں انہوں نے تحصیل
علم کی، یہیں شعر کہنا سیکھا اور یہیں ان کے کلام کو شہرت و قبولیت
حاصل ہوئی اور آخروں تک دلی ہی کو یاد کرتے رہے۔

۳۔ یہ ممکن نہیں کہ میر صاحب کا ذکر ہوا اور خان آرزو (سراج الدین
علی خان) کا نام نہ آئے۔ خان آرزو فارسی کے بڑے استاد اور محقق اور شاعر تھے
کبھی کبھی ریختے میں بھی کچھ کہہ لیتے تھے۔ آزاد نے لکھا ہے کہ میر صاحب
پہلی بیوی سے تھے اور جب وہ مر گئیں تو ان کے والد نے خان آرزو کی ہمتیو
سے شادی کی۔ لیکن میر صاحب کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے
بڑے بھائی خان آرزو کے حقیقی بھانجے تھے اور میر صاحب اور ان
کے چھوٹے بھائی دوسری بیوی سے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ میر
علی تقی کی پہلی بیوی خان آرزو کی بہن تھیں۔ بہر حال اس میں شک نہیں کہ
خان آرزو میر صاحب کے سوتیلے ماموں ہوتے ہیں۔ تمام تذکروں میں
یہ لکھا ہے کہ انہوں نے باپ کے مرنیکے بعد خان آرزو کی آغوش
شفقت میں پرورش پائی اور انہیں کے فیض تربیت سے علمی استعداد اور

شاعر کا ذوق حاصل کیا جب میر صاحب کا تذکرہ نکات الشعراء چھپ کر
 شائع ہوا تو اس بیان پر تصدیق کی مہر لگ گئی۔ اس کتاب میں میر صاحب
 نے خاں آرزو کا بڑے ادب سے ذکر کیا ہے اور ان کے کمال اور
 سخن فہمی کی بجا تعریف کی ہے اور مرزا معزز (فطرت، موسوی خاں)
 کے حال میں انھیں استاد و پیر و مرشد بندہ لکھا ہے۔ ان شواہد
 کو دیکھتے ہوئے آزاد کا یہ قول نہایت ناگوار گزرتا ہے کہ ”خاندان
 حنفی مذہب تھے میر صاحب شیعہ، اس پر نازک مزاجی غضب آغا
 کسی مسئلے پر بگڑ کر الگ ہو گئے“ قیاس یہی ہو گا کہ یہ بھی آزاد کا
 ایک چٹکڑا ہے جو حسبِ طاقت لطف داستان اور رنگینی بیان کی
 خاطر لکھ گئے ہیں۔ لیکن جب یہ کتاب (ذکر میر) ہماری نظر سے گزری
 تو معلوم ہوا کہ آزاد پڑھی پتے کی بات لکھ گئے ہیں۔ میر صاحب خاں
 کے دل آزار برتاؤ اور بے مروتی کے نہایت شاکہ ہیں۔ ایک تو
 لڑکپن اور ناتجربہ کاری، دوسرے قہمی کا تازہ تازہ داغ، پھر
 غریب الوطنی اور بے روزگاری، اس پر بے مروت بھائی اور
 سنگ دل ماموں کا پھیلوک، میر صاحب کی زندگی تلخ ہو گئی
 غیور توجہ پسین ہی سے تھی، جیسا کہ خود ان کے والد نے اس کا اعتراف

ۛ تذکرہ نگین ترقی اردو کی طرف سے شائع ہو چکا ہے۔

+ آپ حیات، تذکرہ میر۔

‡ دیکھو صفحہ ۵۹۔

کہیے، اُن کے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ نوبت جنون تک پہنچ گئی۔

اب قابلِ غور یہ ہے کہ میر صاحب کے ان دو بیانات میں اس قدر تفاوت اور تضاد کیوں ہے حالانکہ نکات الشہر ابھی دلی ہی میں لکھا گیا اور ذکر میر بھی وائس شروع کی اور سوائے آخر کے کچھ کچھ اوراق کے (جس کی صراحت آگے چل کر کی جائے گی) ساری کتاب وہیں لکھی۔ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تذکرہ میر صاحب کے خیال میں ایک ایسی چیز تھی جو مقبول ہونے والی تھی اور چونکہ اس قسم کا پہلا تذکرہ تھا (جیسا کہ میر صاحب نے خود تحریر فرمایا ہے) اس لئے یقین تھا کہ لوگ اسے شوق سے پڑھیں گے اور ہر کس و نا کس کے ہاتھ میں جائے گا انھوں نے اُس ناگوار اور بد نما ذاتی اور خانگی قضیے کو جو میر صاحب کی مصلحت نہ سمجھا اور تقاضائے غیرت نے یہی مناسب خیال کیا کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے، لیکن جب وہ آپ جتنی لکھنے بیٹھے تو رہا نہ گیا، ساری رام کہانی کہہ سُنائی اور سچ بھی ہے وہ آپ جتنی ہی کیا جس میں بُری پہلی جو کچھ بھی گزری ہو صاف صاف نہ لکھ دی جائے اب وہ وارداتِ قلب ہو یا حالات و واقعات اپنے ہوں یا دوسرے کے، جو کچھ آنکھوں نے دیکھا یا دل پر گزرا سب ہی لکھنا پڑتا ہے اور یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ کتاب کبھی دوسرے ہاتھوں میں جائیگی یا مقبول ہوگی اور حقیقت بھی یہی ہے، آج تک یہ کتاب گننا میں ہی

رہی، یہ محض اتفاق ہے کہ آج اس کی اشاعت کا موقع نکل آیا ورنہ جہاں اور بہت سے جواہر پارے خاک میں مل گئے، یہ بھی کیڑے مکوڑوں یا کسی عطار کی پڑیوں کی نذر ہو جاتی۔ اس آرزو اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ جو مشہور جلا آتا ہے خاں میر صاحب کے استاد تھے صحیح نہیں ہے۔ ہاں وہ اتنی بات کے قصور ضرور ہیں کہ دوبارہ جب دلی آئے تو ماموں ہی کے ہاں آ کے ٹھہرے، چنانچہ فرماتے ہیں ”یہ چنڈے پشیاں او ماندم و کتا سے چنڈا زیاں“ شہر خواندم، اس کے بعد انھوں نے اپنی تعلیم کا حال لکھا ہے کہ کیونکہ اتفاق سے راستے میں میر جعفر سے ملے، پھر موٹی اور ان سے فارسی پڑھنی شروع کی، اتفاق سے جیب وہ اپنے وطن پہنچے چلے گئے تو میر سعادت علی سے جواہر دہے کے باشندے تھے، ملاقات ہوئی، انھوں نے میر صاحب کو ریختے میں شعر موزوں کرنے کی ترغیب دی اور اس وقت سے ان کی شعر گوئی کی بنیاد پڑی میر صاحب نے بھی ایسی جان توڑ کے محنت کی اور وہ مشق بہم پہنچی کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی شہرت سارے شہر میں پھیل گئی حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کے شاگرد نہ تھے بلکہ شاعر پیدا ہوئے تھے۔

۴۔ میر صاحب کے لکھنؤ پہنچنے کا حال بھی عجیب و غریب سے بیان کیا گیا ہے اور آزاد نے نمک مرچ لگا کر اسے ایک افسانہ بنا دیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آزاد کے سحر نگار قلم نے اس وقت

موقع کی اور میر صاحب کی قطع وضع اور ان کی یہ کسی اور استثناء
 کی ایسی سچی تصویر کھینچی ہے کہ ڈراما کا لطف آجاتا ہے اور اکھول
 کے سامنے عہدست کا نقشہ پھر جاتا ہے۔ لیکن لکھنؤ پہنچ کر سرائے
 میں اُمراء، مشاعرے میں حیاتا، اُن کی پرانی وضع پر اہل مشاعرہ
 کا ہنسنا اور شمع سامنے آنے پر غزل میں حسبِ حال فی البدیہہ اشعار کا
 بڑھتا حقیقت سے بے بسید ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دلی آج گئی تھی، مگر دلی
 اُٹھ گئے تھے، اہل کمال کس پرسی کی حالت میں تھے اور اُن کا ٹھکانا
 صرف ایک ہی رہ گیا تھا یعنی لکھنؤ کا نوابی دربار جو اس وقت یہاں
 پر تھا زمانے کے ہاتھوں تنگ آکر ہر باکمال قدر دانی کا بھوکا اپنے
 عزیز وطن سے منہ سوڑ کر وہیں چاہنچا تھا۔ میر صاحب اگرچہ دلی میں
 تنگ حال اور شکستہ دل تھے مگر بڑے غیور تھے۔ وہ بعض اور لوگوں
 کی طرح دوسروں پر بار نہ پایا احتیاج لے کر پہنچنا اپنی وضع کے خلاف
 سمجھتے تھے۔ جس طرح شجاع الدولہ نے ازراہ قدر دانی مرزا سودا کو
 دلی سے بلا بھیجا تھا اسی طرح آصف الدولہ نے نواب سالار جنگ
 کے ذریعے زاد راہ بھیج کر میر صاحب کو لکھنؤ بلایا۔ لکھنؤ پہنچ کر نواب
 سالار جنگ کے ہاں گئے جو اُن کے حال پر پہلے ہی سے مہربان تھے
 انھوں نے فوراً بندگان عالی کی خدمت میں اطلاع کی۔ چارپانچ
 روز بعد بندگان عالی مرغوں کی کڑائی کے لئے تشریف لائے۔
 میر صاحب بھی وہاں تھے۔ محض فراموشی سے سمجھ گئے کہ میر صاحب ہیں

نہایت لطف و عنایت سے بغل گیر ہوئے اور اپنے ساتھ نشست کے مقام پر لے گئے۔ اپنے شعر میر صاحب کو مخاطب کر کے سنائے اور پھر میر صاحب سے کلام سننے کی فرمائش کی مگر میر صاحب نے اپنی غزل کے صرف دو چار ہی شعر سنائے اس سے ظاہر ہے کہ میر صاحب فقیروں کی طرح لکھنؤ نہیں گئے جیسا کہ آزاد نے بیان کیا ہے بلکہ عزت سے بلائے گئے اور آخر دم تک اسی عزت سے رہے۔

۵۔ میر صاحب کی بردمانی اور نازک مزاجی کو بڑے مبالغے سے بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ نازک مزاج ضرور تھے۔ اس کا راز اُن کی ابتدائی تربیت اور پرورش اور بعد کے حالات میں ہے۔ میر صاحب کے والد بڑے پائے کے درویش تھے، لوگ اُن کے قدم لیتے اور ہاتھ چومتے تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے طے کی تمنا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں درویش دماغ دار نہ ہو تو ممکن ہے، لیکن صاحبزادے کے دماغ کا کیا پوچھنا وہ تو آسمان ہی پر ہوتا ہے۔ سید امان اللہ جو اُن کے والد کے مرید خاص تھے، میر صاحب انھیں چچا کہتے تھے۔ سید صاحب نے انھیں بڑے چاؤ جو چلے سے پالا۔ یہ شب و روز انھیں کے پاس رہتے، انھیں کے ساتھ کھاتے، انھیں کے ساتھ سوتے، جب کبھی کسی درویش سے ملنے جاتے تو میر صاحب کو ساتھ لیتے جاتے اور یہ ان کی ملاقاتوں اور صحبتوں میں حاضر رہتے۔ ان کے والد

کی خدمت میں بھی اکثر درویش اور صوفی حاضر ہوتے، یہ چکے چکے سب کچھ دیکھتے اور سنتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں جو اپنے والہ کی تلقین اور دوسرے درویشوں کی باتیں اور اقوال لکھے ہیں وہ سراسر درویشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہیں سے اُن میں غیرت، استغناء، قناعت اور بے نیازی کی نشان پیدا ہونے لگی تھی ابھی دس گیارہ ہی برس کی عمر تھی کہ دھرمی مٹی دیکھنی پڑی، ایک تو چچا جو باپ سے زیادہ ناز بردار تھا داغ مفارقت دے گیا، دوسرے اُسی سال باپ کا سایہ سر سے اُٹھ گیا۔ پھر عزیز واقارب کی طو گلاشیں خصوصاً بھائی کی بے مروتی اور ماموں کی بدسلوکی اور دل آزاری، اس پر بے سرد سامانی اور پریشانی، ان سب پر مزید ملک و حکومت کی ناگفتہ بہ حالت، جہاں آئے وہاں نئے نئے انقلابات اور دھڑکندہ واقعات، ناز بگلیاں، بربادیاں، برباد ہوتی تھیں۔ ان سب نے اُن کے دل پر ایسے چرکے دیئے کہ تن بدن کا ایک ایک تار بلبل اٹھا۔ اسی نے اُن کے کلام میں فصاحت کے ساتھ وہ سوز و گداز اور دردِ پیداکرد یا جو اُن کے بعد ملک و ملک کی کو نصیب نہیں ہوا۔

آزاد نے خان آرزو سے ٹھپا قاتی کی وجہ میر صاحب کی نازک مزاجی ہی تسلیم کی ہے اگرچہ اس کے تسلیم کرنے میں کیتھرائٹ ہوتا تاہم دوسرے واقعات ایسے موجود ہیں جن کی حالت ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نازک مزاج ضرور تھے۔ مثلاً سادات خاں ذوالفقار جنگِ پنجابی کے ہاں طاعن

ہیں، ایک روز خان موصوف شب ماہ میں ہتھابی پر بیٹھے تھے اور قوال
 کا لڑکا ان کے سامنے بیٹھا کچھ گاربا تھا، اسے میں میر صاحب پتھے خان
 نے کہا میر صاحب اسے اپنے ریختے کے دو چار شعر بتا دیجئے تو یہ اپنے
 لب پر درست کر کے گائے گا۔ میر صاحب نے کسی قدر ترش ہو کر کہا کہ مجھ
 سے یہ ہمہ نہیں ہو سکتا، تو اس نے اپنے سر کی قسم دی اور خوشامد کی نو میر صاحب
 نے چار دوا چار چہ شعر اسے یاد کرا دیئے لیکن یہ بات انھیں ایسی ناگوار
 گزری کہ اس کے بعد سے خان صاحب کے ہاں جانا چھوڑ دیا اور خانہ میں
 ہو گئے خان موصوف نے بہت منت سماجت کی مگر انھوں نے ایک نہ سنی۔
 مگر اس شخص کی مروت کو دیکھئے کہ اس نے اس کا کچھ خیال نہ کیا اور محض
 میر صاحب کی خاطر سے ان کے بھائی میر محمد زئی کو اپنے پاس سے گھوڑا
 دے کر نوکر رکھ لیا۔ راجہ جگل کشور جو محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں وکیل بن گیا
 تھے اور بڑے امیر آدمی تھے، شوق اور قدردانی سے میر صاحب کو گھر سے
 اٹھا کر اپنے ہاں لے جاتے ہیں اور اپنے شعر اصلاح کے لئے پیش کرتے
 ہیں مگر میر صاحب اس کے کلام کو قابل اصلاح نہیں سمجھتے اور سب پر
 خط کھینچ دیتے ہیں۔ راجہ ناگر لال جو میر صاحب کا بڑا قدردان تھا، اس
 کی رفاقت محض اس وجہ سے چھوڑ دی کہ جو معاہدہ وہ اس کے ایمان سے بادشاہ
 امراسے کر کے آئے تھے اس پر اس نے عمل نہ کیا، بادشاہ بڑے اشتیاق
 سے یار بار بلاتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے غرض میر صاحب کو اپنی وضع کا
 بڑا پس تھا اور ابتدائی تربیت اور فقر و فاقے نے وضعداری کے ساتھ

نازک مزاجی بھی پیدا کر دی تھی۔

۱۔ اس کتاب میں بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ اُن کے پڑھنے کے بعد انہی بعض نظموں کی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے اور سلف و بالابو جانتا ہے۔ مثلاً جب اُن کے سوتیلے ماموں خان آرزو نے اپنے بھانجے (میر صاحب کے بڑے بھائی) کے اشتعال سے انھیں طرح طرح سے ستانا شروع کیا اور اُن کی تصویست اور دل آزاری اور بدسلوکی حد سے بڑھ گئی تو اس لیے کسی اور بے نواہی کے عالم میں اُن کے قلب پر اس کا بڑا صدمہ ہوا اور بہت ہی دل شکستہ اور دل گرفتہ رہنے لگے اس غم و غصے کی حالت میں ان پر ایک جنون کی سی حالت طاری ہو گئی اور انھیں چاند میں ایک عجیب صورت نظر آنے لگی، اس دہم کے ساتھ دشت و دیوانگی پڑھنے لگی اور حالت نازک ہو گئی۔ اس تمام کیفیت کو میر صاحب نے بڑی خوبی سے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ اُن کی مثنوی ”خواب خیال“ پڑھیے تو اس واردات کی سچی تصویر اور اس خواب کی پوری تعبیر نظر آتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض خواب و خیالی نہیں بلکہ ایک واقعہ تھا جو اُن کے مایوس اور حزیں دل پر گزرا تھا۔

اس مثنوی کے شروع میں اپنی پریشان حالی کا ذکر کیا ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی اپنے بیگانے ہو گئے، یاروں نے یہ دغا کی۔ اور عزیز و اقربا نے بے مروتی۔ ناچار وطن چھوڑنا پڑا اور یہ پہلا وقت تھا جو گھر سے قدم باہر نکالا۔

جلا الکیر آباد سے جس گھڑی درو بام پر چشم حسرت پڑی
 کی ترک وطن پہلے کیونکر کروں مگر ہر قدم دل کو پتھر کر دوں
 اب دلی پہنچتے ہیں۔ سخت بہت کمینچے یاں میں نے آنکشت
 پس از قطع رہ لائے دلی میں مجھے رکھتے رکھتے جنوں ہو گیا
 جگر جو گردوں سے خوں ہو گیا اب اس کے بعد سے جنوں کی کیفیت بیان کی جو عجیب و
 غریب ہے۔

میر صاحب کو دوبار کا ماں ملانا پڑا اور دونوں بار پریشان حالی
 ان کے ہر کام بستی۔ پہلی بار جب دیکھا شہر کی حالت رہنے کے قابل
 نہیں رہی تو راجہ (ناگر مل) اسے اجازت چاہی کہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے
 جگہ چلا جاتا ہوں، یہاں رہنے کی تباہی نہیں۔ راجہ نے اپنی عنایت سے
 اجازت دی۔ میر صاحب تو کل علی اللہ لواحقین کے ساتھ چل کھڑے
 ہوئے اور بہنرا پریشانی کا ماں پہنچے۔ یہ ذمہ کی آخری تاریخ تھی۔
 عشرہ وہیں بسر کیا اور عاشورے کے روز وہاں سے آگے چلے دوسری بار
 جب راجہ جانوں کے ہاتھوں سے تنگ آکر اپنے تمام متوسلین کے ساتھ
 قلعے سے نکل کر کوچ کرتے ہوئے کا ماں پہنچتے ہیں تو میر صاحب بھی بہ
 سبب ملازمت اس قافلے کے ساتھ ہیں۔ یہ عالم بھی پریشانی کا تھا اور
 تھا کیا اسی حالت میں انھوں نے ایک مجلس لکھا ہے۔ زمانے کی
 شکایت یہی قسم مانتے ہیں۔

کام سے تلخ کام اٹھایا مرتے تئیں دلی میں بیدلانہ پھرایا مرتے تئیں
 ہم چشموں کی نظر سے گرایا مرتے تئیں حائل کہ ہیں سرمہ بنایا مرتے تئیں
 میں مشقت خاک مجھ سے اسے اس قدر غبار
 تلاش معاش میں جگہ جگہ مارے مارے پھرنے کے متعلق کئی بند لکھے
 ہیں، ایک یہ ہے۔

جانا جہاں نہ تھا مجھے سو بار وال گیا ضعف قوی سے دست بدیوار وال گیا
 محتاج ہو کے ناں کا طلب گار وال گیا چارہ نہ دیکھا مضطرب ناچار وال گیا
 اس جہاں ناتوان پہ کیا صبر اختیار

آگے چل کے کہتے ہیں۔

حاجت مری رواداں پر درونے نہ کی تاثیر اشک سرخ وینخ زردنے نہ کی
 تمبیر ایک دم بھی دم سردنے نہ کی دل جوئی میری حیف کسی فردنے نہ کی
 طاقت رہی نہ دل میں، گیا جان سے قرار

اور بند تو دو آخر کے ہیں جو میر صاحب کی حالت اور مزاج کا سچا نقشہ ہیں۔
 دل سر پہ سر خراب ہے تعمیر کیا کروں آشفتنکی حال کی تعمیر کیا کروں
 خونا بہائے چشم کی تعمیر کیا کروں زردی رنگ چہرہ کی تعمیر کیا کروں
 آیا جو میں چسبن میں خسراں ہو گئی بہار

حالت تو یہ کہ مجھ کو غموں نے نہیں فراغ دل سونویش درونی سے جلتا ہے جون چراغ
 سینہ تمام چاک ہے سانا جگر ہے داغ ہے نام مجلسوں میں سرا میر بے داغ
 از بسکہ بے دماغی نے پایا ہے اس شہتار

اسی طرح شہر آشوب اور مستنار (جودتی کے مال پر لکھی ہے) اور
خاص کر جو نظم دنیا کے نام سے ہے اُن کا لطف اس کتاب کے پڑھنے
کے بعد آتا ہے۔ آخری نظم (دنیا) کے پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ
گویا اس کتاب کے آخری صفحے کے لفظ لفظ کو نظم کر دیا ہے۔ غرض میرزا
کے کلام سمجھنے اور لطف حاصل کرنے میں بھی اس کتاب سے بہت کچھ
رہنمائی ملتی ہے۔

۷۔ ذکر میر میں جہاں اُس زمانے کی معاشرت اور حکومت کے
بہت سے واقعات ملتے ہیں وہاں ایک یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے
کہ اُس زمانے میں ہندو مسلمان کی کوئی بحث ہی نہ تھی۔ اس سے بڑھ کر
میرا کونسا زمانہ ہو گا جب کہ ملک میں ہر طرف خود غرضی، خانہ جنگی، لوٹ مار
کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور زوال اور اسخطا کا انتہائی وقت آگیا تھا، تمام
ہندو مسلمانوں کے تعلقات آپس میں ایسے تھے جیسے بھائیوں بھائیوں
میں ہوتے ہیں۔ وہ لڑتے بھی تھے، ملتے بھی تھے، مگر اس دوستی محبت
اور لڑائی بھڑائی میں مذہب و ملت کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ یہ آہستہ
اس زمانے کی لائی ہوئی ہے جس میں بدبختی سے دونوں مبتلا ہیں، اس کا
انجام سب سمجھے ہوئے ہیں مگر اپنے دہم کے ہاتھوں لاچار ہیں خود میرزا
کئی راجاؤں کے متوسل تھے، اُن کی مروت اور انسانیت کا ذکر
کس محبت اور عزت سے کرتے ہیں۔ راجہ ناگرل کی شرافت اور ضیاع
دیکھئے۔ جاٹوں کی چیرہ دستی اور مردم آزاری سے آزرہ ہو کر دلیرانہ قلعہ

چھوڑ باہر نکل کر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ میں ہزار گھروں کو جو بھینس کی
 وجہ سے آجاتے اور اکثر ان کے متوسل تھے اور جن میں ہندو مسلمان سب ہی
 تھے ساتھ لیکر جاتے ہیں یہ وقت خطرے سے خالی نہ تھا، میر صاحب لکھتے
 ہیں ”راجہ نظر بردار کردہ آئینہ لازمہ سردار سیت بکار بردہ باہر دوسر
 بجز اہل تمام سوار شد و بیرون قلعہ آمد چنانہ ہمت بامداد غراب کا گشت
 کہ ناموس لغز کے ہم آئینہ گشت از لطف دادار یے ہمال و بہ بین
 نیت خوب در دو کمر روز مس این قافلہ گراں داخل کا گشت“ اگرچہ
 ملک کی حالت بہت خراب و خستہ اور ابتر تھی، عام و خاص، نواب اور راجہ
 سب خود غرضی میں مبتلا اور ناواقفیت اندیشی میں گرفتار تھے، مگر پرکاشی
 وضع داریاں براجہ پسیلی جا رہی تھیں۔ نرم ہو یا رزم، غم ہو یا شادی، معاملہ
 ہوں یا مطالبات اُن میں وہ تنگ دلی اور تعصب نہ تھا جس کا جلوہ
 ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے۔ بد اخلاقی اُن میں بھی تھی، بد معاہدگی اُن وقت
 بھی تھی، غداری اور بے وفائی سے وہ زمانہ بھی خالی نہ تھا، مگر وہ ہمارے
 جسے مذہبی تعصب کہتے ہیں، اس سے اُن کے سینے پاک تھے۔

۱۸۔ میر صاحب بڑے مذہب اور با وضع شخص نہیں و کہیں مذہب کا
 ذکر یا بحث نہیں کرتے، سہم خیر، بغض واقعات سے اُن کے مذہب اور بشر
 کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اپنے والد کے تعلق ایک جگہ لکھتے ہیں
 ”روزے در خدمت شیخ سوال کرد کہ بندہ آئینہ عقائد خود درست کردہ ام
 بخندست عالی واضح است، آما در حق حاکم شام چہ فرمایند“ شیخ نے

فرمایا "کہو بنگا" کچھ مدت کے بعد منہ اندھیرے محرم خاں خواجہ سرائے شاہجہانی کی مسجد تشریف لائے میرے والد کے نوکر وضو کے لئے پانی لانے کو دڑے، والد خود اٹھے اور آفتابہ لے کر ہاتھ منہ دہلانے لگے۔ فرمایا گئے "اے علی متقی میں عمر بھر کبھی اس کا نام زبان پر نہیں لایا ہوں" اس کا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ والد کہتے تھے کہ اس کے بعد سے میں نے بھی اس کا نام کبھی نہیں لیا۔

سبحان اللہ، کس خوبی اور حکمت سے تلقین کی ہے یہ بزرگ شاہ کلیم اللہ اکبر آبادی، میر علی شتی کے پیر و مرشد تھے اور میر علی شتی کا شیخ یہ ہے کہنا کہ "میں نے جیسا کہ آپ پر ظاہر ہے، اسے عقائد درست کر لئے ہیں" شیخ کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ میر صاحب بھی آخر اسی باب کے بیٹے تھے، ابتداء سے درویشوں کی تربیت پالی، خود درویش منش واقع ہوئے تھے، اسی لئے ان کا مشرب و صلیج اور دل صاف تھا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ جب میر صاحب رادات خاں ذوالفقار جنگ کے پاس تھے تو ایک لڑائی میں وہ بھی ساتھ تھے، لڑائی قصبہ سامر کے پاس ہوئی جو اجیر ہے۔ بیس کوں ہے۔ غرض مہار راد کے بیچ میں پڑنے سے لڑائی موقوف ہوئی اور صلح صفائی ہو گئی۔ میر صاحب نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت خواجہ معین الدین اجیری کی زیارت کے لئے اجیر جا پہنچے۔ اس ماجرے کو ان چند الفاظ میں بیان کرتے ہیں، "من پس از صلح برائے حصول ستاد زیارت در گاہ فلک اشتیاء خواجہ بزرگ فرستم۔"

۹۔ میر صاحب کی وفات کا سال تو صحیح صحیح معلوم ہے، ۱۲۲۵ھ (۱۸۱۰ء) میں انتقال ہوا، نسخہ نے تاریخ لکھی ہے ”واویل امر در شہ شاعران“ لیکن پیدائش کا سال معلوم نہ ہونے سے اُن کی عمر کے متعلق بہت اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ آزاد لکھتے ہیں کہ سو برس کی عمر پائی۔ مصحفی اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں ”عمر شش و تینتالیس بہشتاد است“۔ تذکرے کی تالیف کا مسئلہ یہ ہے۔ اس حساب سے تقریباً ۹۶ سال ہوتے ہیں۔ جہاں نے اُن کی عمر ۸۰ ہی برس لکھی ہے۔ اگرچہ میر صاحب نے اس کتاب میں اپنی پیدائش کا سنہ نہیں لکھا تاہم بعض حالات اور قرائن ایسے موجود ہیں جن سے اُن کی عمر اور پیدائش کا تخمینہ سنہ معلوم ہو سکتا ہے۔

جب سید امان اللہ کا (جنہیں میر صاحب عمر بزرگوار کر کے لکھتے ہیں) انتقال ہوا اور رنج و غم سے اُن کی حالت ہلکتا ہوا ہوئی تو ان کے والد ان کو سمجھانے لگے، اس میں ایک فقرہ بھی فرمایا ”کہ ماہِ منیٰ یہ طفل ہالہ“، احمد اللہ کہ وہ سالہ“ اور اسی سال میر علی متقی کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا باپ کی وفات کے بعد اُن کی عمر کس سال کی تھی یا زیادہ سے زیادہ گیارہ سال کی ہوگی۔ باپ کے مرجانے سے اس چھوٹی سی عمر میں فکر و مشغول ہوئی جس کی تلاش میں وہ اکبر آباد کے آس پاس بہت کچھ پھرے۔ جب ایک سو ہوئے تو شاہجہاں آباد کا قصد کیا۔ نواب مصمم الدولہ امیر الامرا نے ان کے باپ کے حقوق کا خیال کر کے میر صاحب کا ایک روپیہ روز مقرر کر دیا اور یہ روزینہ نادر شاہ کے حلقے تک ملتا رہا۔

اس جنگ میں نواب صاحب کے مارے جانے سے بند ہو گیا۔ نادر کا
سالہ میں ہوا۔ اس کتاب کے اختتام پر میر صاحب نے اپنی عمر کا
سال بتائی ہے اور کتاب کی تاریخ اس قطعہ سے نکالی ہے۔

مسمیٰ باہمی شداے باہمنہ کہ این نسخہ گرد و بد عالم سہم
و تاریخ آگہ شوی بیگان فراہی عدد بست و ہفت ابرا

کتاب کا نام ”ذکر میر“ ہے جس کے عدد ۱۱۷۰ ہوتے ہیں اس میں ۲۷
ہائے تو ۱۱۷۰ ہوتے۔ اس میں سے اگر ساٹھ ہٹا کئے تو ان کی پیدائش
کا سال تقریباً ۱۱۳۳ھ نکلتا ہے۔ اس حساب سے نادر کے حملے کی وقت
ان کی عمر کوئی پندرہ سال کی سمجھنی چاہئے۔ اس حادثے کے بعد وہ
دہلی جاتے ہیں اور چند روز اپنے ماموں خان آرزو کے وہاں ہوتے
ہیں۔ ایک مدت کے بعد حیدر شاہ نادر مل کے ہمراہ اکبر آباد جانے کا
اتفاق ہوتا ہے تو لکھتے ہیں کہ تیس سال بعد وطن میں آنا ہوا۔ یعنی
اس وقت ان کی عمر ۲۵، ۲۶ برس کی ہوگی۔

آبِ حیات میں لکھا ہے کہ میر صاحب نے دلی سے ۱۱۷۰ھ میں چھوڑ
لیکن گلشن ہند (اور گلزارِ ابراہیم) میں ان کے لکھنؤ جانے کی تاریخ
۱۱۹۵ھ لکھی ہے اور لکھا ہے کہ اس وقت مرزا محمد رفیع سودا اس
جہان فانی سے عالم باقی کو سدھار چکے تھے۔ سودا کا انتقال ۱۱۹۵ھ
میں ہوا۔ میر حسن اپنے تذکرے میں میر صاحب کا حال لکھتے ہوئے کہتے
ہیں کہ اس وقت وہ دلی ہی میں ہیں، حسن کے تذکرہ کا سنہ تالیف ۱۱۱۲ھ

غرض لطف ہی کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب لکھنؤ ۱۹۷۷ء میں پہنچے۔ اس حساب سے میر صاحب کے لکھنؤ پہنچنے اور ذکر میر کے ختم ہونے کا ایک ہی سال ہوتا ہے اور اس وقت ان کی عمر ساٹھ تھی۔ اب اگر سنہ پیدائش ۱۲۱۵ھ اور سنہ وفات ۱۲۶۵ھ ہو تو میر صاحب کی عمر تقریباً ۵۰ برس ہوتی ہے، بہر حال ۹۰ سے زائد کسی حال میں نہیں اور میری رائے میں یہی صحیح بھی ہے۔

۱۔ ذکر میر ایک نادر الوجود کتاب ہے۔ ہماری زبان میں ایک نہیں بیسیوں تذکرے شعرا کے لکھے گئے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے مگر کسی تذکرے میں اس کتاب کا نام نہیں۔ آزاد نے بہت تفصیل سے میر صاحب کے کلام اور تصنیفات کی فہرست دی ہے مگر ذکر میر کا ذکر اس میں بھی نہیں۔ سو اے ڈاکٹر سپرنگ کے کہ اس نے اپنی فہرست میں ذکر کیا ہے اور کہیں اس کا پتہ نہیں۔ یہ محض اتفاق ہے کہ یہ کتاب خان بہادر مولوی بشیر الدین احمد صاحب بانٹنی مسلم ہائی اسکول اٹماوہ کے ہاتھ لگ گئی اور ان کی عنایت سے ہمیں بھیجنی نصیب ہوئی اور اس کے شائع کرنے کا موقع ملا۔ میں مولوی صاحب کے اس لطف و کرم کا بیحد ممنون ہوں۔ یہ نسخہ بہت صاف اور اچھا لکھا ہوا ہے۔ کتابت ۱۲۱۵ھ (۱۸۰۰ء) کی ہے یعنی میر صاحب کی زندگی ہی میں لکھا گیا اور کیا تعجب ہے کہ انہیں کے نسخے کی نقل ہو۔ کہیں کہیں مشکل الفاظ اور محاورات کے معنے بھی دیئے ہیں جو ہم نے

بجنسہ حیاپ دیئے ہیں البتہ مضامین کے عنوان اس میں نہیں تھے وہ
 ہم نے اضافہ کئے ہیں۔ جب پروفیسر محمد شفیع ایم۔ اے۔ وائس چانسلر
 اور ٹیکل کالج لاہور کو جو علم و ادب کا خاص ذوق رکھتے ہیں یہ معلوم ہوا
 کہ میرا ارادہ اس کتاب کے شائع کرنے کا ہے تو انہوں نے مجھے فوراً
 لکھا کہ ایک نسخہ اس کامیرے پاس بھی ہے۔ کہو تو بھیج دوں، چنانچہ
 انہوں نے میرے لکھنے پر اپنا نسخہ مجھے مستعار عنایت فرمایا جس کا میں
 بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے کتاب کا چھپنا روک دیا اور اٹاؤ کے
 نسخے سے مقابلہ کرنا شروع کیا اس سے بعض بعض جگہ بہت مدد ملی۔
 پروفیسر صاحب کا نسخہ ایسا اچھا لکھا ہوا نہیں ہے جیسا اٹاؤ کے کا ہے
 اور ناقص بھی ہے یعنی ایک چوتھائی سے زائد کم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ
 آخری حصہ میر صاحب نے بعد میں بڑھایا ہے، چنانچہ لکھنا جانے کا حال
 لاہور کے نسخے میں مطلق نہیں۔ جہاں کہیں ان دو نسخوں کی عبارت میں
 اختلاف تھا۔ اُس اختلاف کو ہم نے حاشیے میں (ن) کا نشان کر کے
 لکھ دیا ہے، کتاب کے آخر میں میر صاحب نے کچھ لطیفے بھی جمع کر دیے
 ہیں بعض پرانے اور تاریخی ہیں اور بعض خود کے زمانہ کے ہیں اور بڑے
 لطیف ہیں۔ مگر انہوں میں بعض اُن میں سے ایسے غرض ہیں کہ اُن کا لکھنا
 یا بیان کرنا ممکن نہیں، اس سے اُس زمانے کا ذوق معلوم ہوتا ہے ورنہ
 میر صاحب کی تہذیب اور رتانت کا کیا کہنا ہے، اس وجہ سے نیز اس لئے
 کہ یہ ایک غیر متعلق چیز تھی ہم نے یہ لطیفے اس کتاب سے خارج کر دیئے ہیں

مقدمہ تمدن ہند

مترجم کا مختصر تذکرہ

شمس العلماء ڈاکٹر مولوی سید علی گلگامی مرحوم ہندوستان کے عہد جدید کے ان نامور علما میں سے ہیں جنہوں نے علوم دلائل شرقیہ و مغربیہ میں کمال پیدا کر کے ہند کے تمدن، علمی ترقی اور روشن خیالی میں ایک نئی شان پیدا کی ہے۔ یہ لوگ حقیقت جدید تعلیم کے پروردگار ہیں اور اُن کے متعلق وہ شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی جو اس وقت انگریز تعلیم یافتہ اُن کے متعلق عام طور پر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے قدیم علوم و تہذیب سے بے بہرہ رہ جاتے ہیں جس سے حمایت قومی میں ضعف پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس شکایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کی توجہ اس نقص کی طرف جلد مبذول ہو گئی اور اس کی اصلاح کی ہر طرف کوشش کی جا رہی ہے۔

مرحوم گلگامی کے ایک نہایت شریف و نجیب خاندان سے تھے اور بے فائدہان مسلمانوں کے ان معدودے چند خاندانوں سے ہیں جنہوں نے ایسے زمانہ میں جبکہ

ہند میں مختلف قوتیں کام کر رہی تھیں اور باہمی کشش سے ملک میں بے اطمینانی تھی زمانے کا رخ بچانا اور عاقبت اندیشی اور دو برہمنی سے کام لے کر اُدھر کو چلے جہ ہر زمانہ جاری تھا اور چنانچہ آخر سب کو جھکنا پڑا۔

لکھنے آباد اجداد شہر واسطے سے جو عراق عرب میں بغداد و بصرہ کے درمیان واقع ہے چھٹی صدی میں ہندوستان آئے۔ اور اودھ میں مقیم ہوئے۔ لکھنے جہاں بعد مولوی سید کریمت حسین خان بہادر واسطے کے دربار میں شاہ اودھ کی طرف سے فائز تھے۔ بعد الحاق لکھنے والد اور چچا دونوں انگریزوں کی ملازمت میں اعلیٰ اور معتبر خدمات پر سرفراز رہے۔

انچھ چھاسید علی الدین حسین خاں لارڈ ولیم بینٹن کے مصاحب (لے ڈی سی) اور انڈیل انٹرنیٹر (ترجمان السنہ مشرقیہ) تھے اور بعد میں سندھ میں پولیٹیکل انجینئر مقرر ہوئے اور دریائے سندھ کی نگرانی بھی انھیں تفویض کی گئی۔ یہ ایسی یادداشت اور اہم خدمت تھی کہ سوائے انگریز کے کسی دوسرے کو ملنی محال تھی بلکہ چونکہ امیران سندھ اپنے ہاں انگریز کا آنا پسند نہیں کرتے تھے اس لئے یہ اعظم الدین خان کا انتخاب کیا گیا جس سے اچھی وقت اور قابلیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ آنریبل نواب حماد الملک بہادر۔

(مولوی سید حسین لکڑی) بریل متذکرہ فرماتے تھے کہ جب اہل سندھ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سید ہیں تو انکے بنگلے پر جو دریائے کنارے تھا لوگوں کا هجوم رہتا تھا اور بوجہ خوش اتفاق بے اتہا حرمت و توقیر کرتے تھے اور بیماروں کے لئے تعویذ مانگتے تھے۔ چنانچہ انکا فائدہ تھا کہ فرصت کے بعد عربی کے اشعار یا قرآن کی آیات جو اس وقت یاد آتیں انکا غذ کے پرچوں پر لکھ لکھ کر ٹوکے میں ڈالتے جاتے تھے اور دوسرے روز لوگوں کو تقسیم کر دیتے۔

تھے اور ان میں سے اکثر اچھے بھی ہو جاتے تھے۔ انگریزی خوب جانتے تھے لیکن جب تک وہاں رہے کسی کے سامنے انگریزی کتاب نہ پڑھی تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو جائیں۔ مگر بدگمانی سے بچ سکے۔ چونکہ بہت وجہ گورے چٹے تھے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ دراصل یہ انگریز ہے لیکن مسلمان بنا ہوا ہے اسلئے وہاں عام طور پر برہمن پیدا ہو گئی یہاں تک کہ جہاں سے مار ڈالنے کی سازش کی گئی۔ انھیں بھی اسکی اطلاع ہو گئی اور اتوں رات جہاز میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ دوبارہ نکال لیجیں لیٹوکونسل کے ممبر منتخب ہوئے بہار میں ڈپٹی کلکٹر اور ٹرنٹ افسر تندرست رہے۔ ویسی طبقہ میں سی۔ ایس آئی کے پہلے کردہ میں سے تھے۔ غدر کے زمانے میں انہوں نے آڑہ ہاؤس کے بدلنے میں کنورسنگ کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور شہر آ رہ گائیں ہاؤس کے مہر سمجھے جاتے ہیں۔

مرحوم کے والد سید زین الدین خاں نیگال اور بہار کے مختلف اضلاع میں ڈپٹی کلکٹر اور ڈپٹی مجسٹریٹ بنے اور ۱۸۵۵ء سے ۱۸۷۵ء تک اپنی خدمات کے فرائض کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دیا۔ اپنریشن پانے کے بعد ریاست حیدرآباد میں کشتری انعام کی خدمت پر تقرر ہوا۔

مرحوم کے چچا اور والد شری علوم واسنہ کے عالم اور فاضل تھے اور بعد ازاں انہوں نے مدرسہ عالیہ میں جولا رڈ وارن ٹیگن نے کلکتہ میں قائم کیا تھا تعلیم پائی، ہندوستان میں یہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ مولوی عیسیٰ مرحوم اپنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ۱۸۵۷ء میں تولد ہوئے۔ آٹھ برس کے سن سے چودہ برس تک علوم عربیہ حاصل کئے کہتے

ہیں کہ حافظ الکاثرے غضب کا تھا۔ جو چیز ایک دفعہ پڑھ لی یا نظر سے گزر گئی وہ پتھر کی کیر تھی۔ پندرہ سال کی عمر میں عربی فارسی تعلیم سے فراغ ہو کر تیس برس انگریزی میں داخل ہوئے یہاں بھی انہوں نے خوب ترقی کی دو سال بعد کیننگس کالج لکھنؤ میں شریک ہوئے اور سترہ یعنی کل اٹھ سال میں بی اے کالج سے بی۔ اے۔

کی ڈگری حاصل کی۔ بی اے میں انکی اختیاری زبان سنسکرت تھی کالج کے مدرس اور پروفیسر مرزوم کی ذہانت، قابلیت اور حافظے کے قائل تھے۔ اسکے بعد تین سال تک قانون ملکی کام طوع کیا اور سال بھر بعد امتحان نیٹو سول سروس میں کامیاب ہوئے اور کلینج بہار میں نمبر اول رہے۔ بعد ازاں ٹاکسن اسکالرشپ پا کر وہ ریزی کے انجینئرنگ کالج میں داخل ہوئے۔ ابھی پورے چھ مہینے بھی نہ گزرے پائے کہ حیدر آباد وکن کے نامور مدد اور عالی دماغ وزیر نواب مختار الملک سرسالا جنگ بہادر اول نے جنگی قدر دانی اور جوہر شناسی مشہور آفاق ہے انھیں حیدر آباد میں طلبہ کر کے ایسے پرنسپل شاف میں داخل کیا اور ولایت جاتے وقت اپنے ساتھ لینگے اور لندن کے شاہی مدرسہ معنیہ میں داخل کر دیا۔ اور پچاس تین سال کے دو سال میں ایوشی ایرٹ کا امتحان بڑے اعلیٰ پاس کیا اور علم لطافت الارض میں (مرچی سن) تمغہ پایا۔ علاوہ اسکے کیمسٹری، طبیعیات، کھانیک، لفظ کتنی عمدہ نیات علم اکیوہ وغیرہ علوم میں دستگاہ وافر حاصل کی پر دفیرون نے انکی لیاقت و ذہانت کی بہت تعریف کی ہے اور اعلیٰ درجہ کے قضا کے لئے بھی ہر محوم کی پیشکش نصیبی تھی کہ انہوں نے بزمانہ قیام انگلستان ایسے ماہرین فن اور علمائے نامور سے تلمذ حاصل کیا جو اس وقت آسمان فضل و کمال کے آفتاب تھے۔ مثلاً پروفیسر کپل، پروفیسر ہڈ، پروفیسر گھری، پروفیسر ٹنٹل وغیرہ ہر ایک

اپنے فن میں مکیا تھا اس سے قبل انہوں نے فرانسیسی لندن یونیورسٹی کا امتحان میٹری
کونیشن بدرجہ اعلیٰ پاس کیا تھا اور اس امتحان میں انکی اختیاری زبانیں جرمن اور فرانسیسی
تکمیل تعلیم کے بعد انہوں نے فرانس، اسپین اور جرمنی کا سفر کیا، اور ٹالینڈن
اور علوم کی تحصیل کے لئے کچھ مدت اٹلی میں قیام کیا۔ اور اس طرح علوم مغربی و مشرقی سے
بہرہ ور ہو کر جدید آباد واپس آئے جہاں سرکار عالی نے انہیں انسپکٹر جنرل معنیات مقرر کیا
کچھ عرصے کیلئے وہ ڈائریکٹر شریعت تعلیم اور ہم سکریٹری بھی رہے۔

مرحوم مختلف السنہ و علوم کے فاضل تھے اور لاطینی، انگریزی، عربی، فرانسیسی، عربی،
فارسی، اردو، سنسکرت، بنگالی، ہندی، مرہٹی، تلنگی اور گجراتی زبانیں خوب جانتے تھے مرحوم
پہلے مسلمان تھے جو بار بار مدلاس یونیورسٹی کے امتحان ایم۔ اے کے سنسکرت کے متحق
مقرر ہوئے اور دیدون اور دیدک علم ادب میں امتحان کے پرچہ مرتب کیے تھے
کئی پنڈتوں سے یہ سنا ہے کہ انکا تلفظ ایسا صحیح اور عمدہ تھا کہ اگر وہ پردے کے پیچھے
سے دید پڑھتے تو یہ معلوم ہوتا کہ کوئی بڑا پنڈت پڑھا رہا ہے۔ اور یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے
کہ وہ جرمنی فرانسیسی اور لاطینی کتابوں کا ترجمہ نہایت روانی کے ساتھ بلا انگلف پڑھتے پیدا
جاتے تھے۔

مرحوم آخر عمر تک (بابتنا بعض عارضی تقررات کے) مہتمم تعمیرات وریلوے و مقلد
رہے۔ سرکارمان جاہ بہادرحوم کی وزارت میں بعض انقلاب سے بد دل ہو کر انہوں
نے امتحان وکالت کی تیاری اسوقت کی جبکہ گلکے یونیورسٹی کے امتحان بی ایل میں
صرف چار مہینے باقی رہ گئے تھے لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس امتحان میں تمام
یونیورسٹی میں اول رہے اور طلانی تمنہ، یونیورسٹی لاسکالرشپ اورچی انعام کتب

حاصل کیا۔ اس سے پہلے کلکتہ یونیورسٹی میں کسی مسلمان طالب علم کو قانونی امتحان میں یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا تھا یہ امتحان انہوں نے نومبر ۱۸۹۱ء میں پاس کیا اس سے مولوی عسکری مرحوم کے خدا داد حافظ اور ذہانت کا ثبوت ملتا ہے ۱۸۹۱ء میں گورنمنٹ ہند نے انہیں شمس الملک کا خطاب عطا فرمایا اور بلاشبہ وہ اس کے مستحق تھے ۱۸۹۱ء میں بعض پرنسپل وجوہ سے ایک بیش قرار وظیفہ (کامانہ) لیکچرر سے علاحدہ ہو گئے اور انگلستان میں جا کر مقیم ہوئے ۱۸۹۱ء میں کیمبرج یونیورسٹی میں مرہٹی زبان کے لیکچرار مقرر کئے گئے اسی سال انڈیا آفس میں عربی فارسی کے قلمی نمونہ کی فہرست تیار کرنے پر مامور ہوئے یہ بہت بڑا فیض ہے جس کی تعداد چھ ہزار سے کم نہیں۔ اس کی فہرست کا ترتیب دینا معمولی کام نہ تھا بلکہ ایک بڑا اور اہم کام خیال کیا گیا انڈیا آفس لائبریری کا حصہ دہلی میونسپلٹی (قلمی نمونہ دہلی) کے نام سے مشہور ہے۔ یہ دلی کا شاہی کتب خانہ تھا جو غدر کے بعد لندن پہنچا گیا تھا پھر انہوں نے پورب کو شیراز کہا تھا لیکن پورب میں بلگرام کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ یہ عجیب مردم خیز خط ہے اسی قصبے سے سید تقی صاحب تاج العروس علامہ سید عبد الجلیل مولانا آزاد وغیرہم جیسے فاضل پیدا ہوئے اور اس آخری پورب شمس الملک مولوی سید علی مرحوم اور ان کے بڑے بھائی مولوی سید جین نواب الملک بہادر سی۔ ایس۔ آئی کا شمار بھی انہیں باکمال علما میں ہو سکتا ہے۔

مولوی عسکری مرحوم بلاشبہ مختلف علوم و دانہ کے عالم تھے لیکن جب ان کے کام پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ان کو اس کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کے علم کے مقابلہ میں ان کا عمل بہت ہی کم تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ طبعاً جفا کشی اور

علی کام کی طرف کم راغب تھے، دوسرے دکن کی آب و ہوا اور خاص کر بیان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ آدمی کرتا بھی ہو تو کچھ نہ کر سکے اور نفاص کر علی کاموں کو زیادہ اس بھی نہیں یہ سرزمین آج سے نہیں بلکہ صد ہا سال سے کچھ ایسی انقلاب انگیز واقع ہوئی ہے کہ ہر دو میں ایک نیک طوفان پیدا ہے۔ گو اب جنگ جہل کا زمانہ نہیں رہا طوائف الملوکی اور فسادت گری کا دور ختم ہو چکا ہے مگر پھر بھی کوئی ایسا شوشہ نکل آتا ہے کہ چین سے بیٹھنا اور اطمینان سے کام کرنا نصیب نہیں ہوتا اور خصوصاً مرحوم کی بی بی چین اور متلون طبیعت کیلئے اس دلدل سے نکلنا بہت دشوار تھا لیکن باوجود اسکے مرحوم علی کام کی طرف سے غافل نہ رہے، اگرچہ انکا کام زیادہ تر بلکہ کل کا کل ترجمہ ہی تک رہا۔ لیکن اس زمانہ میں بہ نسبت ناقص اور مقبول تالیف و تصنیف کے غیر زبانوں کی عمدہ تصانیف کا ترجمہ بسا غنیمت اور قابل قدر ہے۔ کیونکہ ہندوستان کی اور خاص کر مسلمانوں کی اس وقت جیسی کچھ حالت ہے اسے مد نظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ علی بیداری کا پہلا دور ترجمہ ہی ہے۔ اگر غیر زبانوں کی علی اور اعلیٰ تصانیف کے ترجمے ہو جائیں تو یقیناً یہ دور کی تالیف و تصنیف کیلئے بیش بہا سرمایہ و پیشکش خمیہ ہوگا یہاں ہم مرحوم کی تالیفات و تراجم کی فہرست پیش کرتے ہیں۔

۱۔ ٹیکل جوڑیں پروڈکشن یعنی اصول قانون متعلق یہ طب۔ یہ کتاب علاوہ اطباء و کلا اور حکام عدالت کے عام ناظرین کیلئے بھی بہت دلچسپ ہے (ڈاکٹر شہر کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہے) اس کتاب میں انسانی فطرت کے تائیک پہلو کو پڑھ کر نئی عہد کی نہ مائے ذرات سر آسمان جاہ مرحوم سرکار نے مترجم کو کچھ ہنر اور پیر پڑھایا ہے اس کتاب میں ایک امر یہ بھی قابل ملاحظہ ہے کہ علی علاوہ اسکا ترجمہ ہی نہیں

۲۔ رسالہ در تحقیق تالیف کتاب کلیلہ و منہ اس میں مرحوم نے مشہور و معروف کتاب کلیلہ و منہ کے متعلق بڑی تحقیق سے کام لیا ہے اور اس امر کے پتہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں یہ کتاب کہاں کی ہے، پھر کہاں کہاں گئی اور کس کس زبان پر اس کا ترجمہ ہوا اور کیا کیا تغیرات عمل میں آئے۔ مرحوم کی مختصر تالیف بہت پرکھ اور قابل قدر ہے۔ اسے مرحوم نے آل انڈیا میٹرن ایجوکیشنل کونفرس کے ایک اجلاس منعقدہ علی گڑھ میں پڑھا تھا مرحوم فرماتے تھے کہ بزمانہ قیام لندن ایک علمی سوسائٹی میں مسلمانوں کے تمدن و علم و ادب کا ذکر تھا، ہر شخص اپنی اپنی سمجھ کے موافق اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، اسی میں مرحوم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے تمام آثار اور ان کے کارنامے دنیا سے مایوس بھی ہو جائیں اور وہ کتابیں کلیلہ و منہ اور الف لیلہ باقی رہ جائیں تو ان کے کارہائے نمایاں کیلئے کافی ہیں۔ مرحوم کا ارادہ تھا کہ کلیلہ و منہ کی طرح ایک بار الف لیلہ پر بھی لکھیں اور اس کے لئے دو اٹھارہ یون بھر کتابیں جمع کی تھیں۔

۳۔ فارسی کی تعلیمی قدر و قیمت بمقابلہ سنسکرت پر ایک نوٹ۔

۴۔ غار ہائے الورہ کا گائیڈ۔

۵۔ حیدرآباد کے اقتصاد و طبیقات ارضی معدنیات۔

۶۔ تمدن عرب۔ موسیو لیبان کی فرانسیسی کتاب کا اردو ترجمہ جو ہندوستان میں بہت مقبول ہوا۔ وہ حقیقت یہ کتاب عربی و اسلامی تمدن پر بہت دلچسپ اور مفید کتاب ہے۔

۷۔ تمدن ہند۔ یہ کتاب بھی موسیو لیبان کی فرانسیسی کتاب کا ترجمہ ہے جس کا مفصل ذکر اس دیباچہ کے دوسرے حصے میں کیا گیا ہے۔

۸۔ مرحوم نے موسیو سید کی کتاب تمدن عرب کا ترجمہ بھی فرانسیسی سے اردو پر

کیا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ اسکا ترجمہ عربی میں ہو گیا ہے تو اسکو طبع نہیں کرایا
حالانکہ اگر یہ ترجمہ شائع ہو جاتا تو بہت مفید ہوتا اس لئے کہ عربی میں کامل کتاب کا ترجمہ نہیں
بلکہ صرف اس کا خلاصہ شائع کیا گیا ہے۔

مرحوم نے حیدرآباد سے ایک عربی رسالہ تحقیقی نامی ۱۹۸۹ء میں جاری
کیا تھا جسکے چیف ایڈیٹر مرحوم ہی تھے۔ اس رسالہ میں اچھے اچھے مضمون لکھے گئے،
لکھنے والوں میں نواب علی الملک بہادر مولوی سید حسین بلگرامی، علامہ مولوی سید علی شوری
ڈاکٹر لاٹیف مولوی سید کریم صاحب جیسے فاضل اور عالم لوگ تھے لیکن انوسے
کہ استقلال کے ساتھ کام ہوا اور رسالہ کچھ عرصہ کے بعد بند ہو گیا۔ ایسے رسالوں اور اخباروں
کی کتنی ضرورت ہے کیونکہ ہندوستان اور دیگر ممالک اسلامی میں تعلقات دور وادب
قائم رکھنے اور ایک کو دوسرے کے خیالات و حالات سے آگاہ کرنے کا ذریعہ عربی
زبان ہی ہو سکتی ہے۔ تیز مزید یاد رکھنا چاہئے کہ آئندہ اسلام کی ترقی و عروج میں عربی زبان
کو بہت بڑا دخل ہوگا اس لئے کہ اسوقت مختلف اسلامی ممالک میں باوجود موجودہ انحطاط
و انتشار کے باہمی اتحاد اور ہمدردی قائم رکھنے والی علاوہ دیگر اسباب کے ایک عربی
زبان بھی ہے اور آئندہ مل کر یہی کہہ سکتے ہوئے تیز ازہ کو یکجا کرنے میں مدد دے گی
مسلمانوں کو اس زبان کی تحصیل سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہئے کیونکہ ہماری مذہبی
علمی و تاریخی اخلاقی و معاشرتی اور سیاسی ترقی بغیر اس زبان کے ناقص و نامکمل رہے گی
پہلے زمانہ ملازمت میں مرحوم نے ایک بہت قابل قدر کام کیا تھا اور اگر وہ
جاری رہتا اور قاعدہ سے پیلا یا جاتا اور اسکا چلنے والا ایسا شخص ہوتا جس کو دل
میں علمی ترقی اور قومی ہمدردی کی آگ ہوتی تو وہ بڑے برکت و جبر کا باعث ہوتا۔
سہ اس کا ترجمہ اردو میں ہو گیا ہے۔ اللہ والہ ناظرین انظر عبد اوس سے متفیہ ہوں گے۔

مرحوم نے نواب سرو قارا لار اہلاد مرحوم کے عہد میں جو بڑے قدر دان امیر تھے ایک ایک سرشتہ علوم و فنون قائم کیا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ اردو زبان میں بذریعہ تصنیف و تالیف و ترجمہ علمی کتب کا ذخیرہ ہمہ پہنچا یا جائے۔ مرحوم اس سرشتہ کے نگران مقرر ہوئے اور انکی زیر نگرانی دکن کی تیاری اور بعض دیگر مضامین پر کتبیں تالیف و ترجمہ ہوئیں۔ لیکن اس وقت اس کام کے چلانے کیلئے کوئی مناسب شخص نہیں ملا تھا لہذا انہوں نے شمس العلماء مولانا شبلی کا انتخاب کیا اور انکا تقرض خدمت ناظم سرشتہ علوم و فنون پر بشاہرہ الائمہ ہوا اور درحقیقت یہ انتخاب بہت ہی اچھا ہوا تھا۔ مولانا کی چند کتابیں بھی اسی سلسلہ میں شائع ہوئیں لیکن ملک کی بدبختی سے یہ سرشتہ ٹوٹ گیا اور کام اب تک بند ہے جس ضرورت سے یہ سرشتہ قائم ہوا تھا وہ اب تک باقی ہے اور جسے شمالی ہندو دیگر حصہ ملک میں اردو پر لے دے ہوئی ہے ضرورت اور نمایاں طور پر محسوس ہو رہی ہے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے بعد اردو کی سرپرستی دو مقامات پر خاص طور پر ہوئی ایک پنجاب میں دوسرے حیدرآباد دکن میں۔ پنجاب میں اسکے بانی ڈاکٹر لائٹ اور کرنل ہالڈین تھے۔ ان صاحبوں کی تحریک سے پنجاب یونیورسٹی نے پیش بہا اور گرانقدر لگائے کے ذریعہ سے بہت سی عمدہ عمدہ کتابیں اردو زبان میں لکھوائیں اور ترجمہ کرائیں اور یہ سلسلہ اب تک جاری رہا۔ لیکن حال میں اس عام مرض کی وجہ سے جو ملک کی بدقسمتی سے ہر جگہ شائع ہو گیا ہے بعض حضرات نے وطن پرستی کے پردے میں پنجابی کو اردو کا حریف بنا کر لاکھڑا کیا ہے اور پنجاب یونیورسٹی نے اردو کی سرپرستی سے کینہ دار بننا ہاتھ روک لیا ہے۔ اب اردو کو صرف ایک دولت آصفیہ کا سرا

رنگیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان کو علاوہ اسکے کہ دکن نے اسکی نشوونما میں
ابتداء سے بہت بڑا حصہ لیا ہے اور مختلف وجوہ سے بھی دولت آصفیہ پر بہت اثرات
ماہل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سرکار عالی نے عربی فارسی اردو و تصانیف کی پیشہ
سرپرستی کی ہے اور اب بھی جاری ہے، لیکن خاص اصول اور جویش کے ساتھ یہ کام
اب تک نہیں ہوا ہے۔ اب کہ سب طرف سے مایوسی ہے سرکار عالی کا یہ فرض ہے
کہ اس مسئلہ پر غور کر کے اس مفید اور ضروری کام کو اصول کے ساتھ چلائے۔ اور نہیں تو
کم سے کم پنجاب یونیورسٹی کی طرح متعدد پیش قدمیاں مقرر کر کے عام طور پر
اشتہار دے اور علمی کتابیں اردو میں لکھوائے۔ یا ترجمہ کرائے تاکہ مورخین و مترجمین
کی ایک حد تک حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اس پر توجہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہلاکت
میں واقع قدر شناسی کا مادہ پیدا نہیں ہوا اگر مصنفین و مؤلفین اس کے بھروسہ پر بڑے بڑے
کام کر سکیں اور اس لئے ضرورت ہے کہ ایک زمانہ تک اس کے سرپر حکومت
و دولت کا ہاتھ رہے۔

مروجہ کو کتابوں کا حدود و جہت شوق تھا چنانچہ ایک نہایت عمدہ کتاب خانہ چھوڑا
ہے جس میں کتابوں کی تعداد دس ہزار سے کم نہیں۔ یوں تو قریباً ہر فن اور علم کی
کتاب ہے لیکن خاص کر وہ تمام طبوعات جو یورپ میں اسلامی علوم و علم ادب پر اس
میں شائع ہوئی ہیں بڑے شوق اور محنت سے جمع کی ہیں صرف ان کتابوں ہی کے
جمع کرنے پر اکتفا نہیں کی بلکہ یورپ کی مختلف زبانوں کے وہ موقت ایشیاء و رسلہ
بھی جمع کئے ہیں جن میں اسلامی مباحث پر عمدہ عمدہ مضامین شائع ہوئے ہیں اسلامی لٹریچر کا
یہ ذخیرہ بہت بیش قدر اور نادر الوجود ہے اور تمام ہندوستان میں کسی دوسری جگہ ایسا

ہے بہا محرم موجود نہیں کاش کوئی خدا کا بندہ جس کے دل میں دردمندیہ کتاب خانہ خرید کر مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ کی نذر کر دے تاکہ کالج جب حقیقی یونیورسٹی بن جائے تو یہ اسکے لئے باعث رونق و افادہ ہو اور اس محسن کو زندگی جاوید حاصل ہو۔

مرحوم ہمیشہ عمدہ اور نادر الوجود کتابوں کی ٹوہ میں بہتے تھے چنانچہ کتاب کو صلیا لالہ حاتم السجستانی کا نقلی نسخہ سچ شہاب الدین خفاجی مصنف ریحانۃ الادب امام عبد القادر بغدادی مصنف خزینۃ الادب کے دستخط تھے کیمبرج یونیورسٹی کے کتب خانہ میں تھا، فرانس کے کسی عالم نے بضر طبع طلب کیا کہونکہ دنیا میں اس کتاب کا اور کوئی نسخہ نہیں ہے جب کتاب کتب خانہ کی الماری سے نکالی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اس قدر بوسیدہ ہو گئی ہے کہ فرانس پہنچتے پہنچتے آٹھا ہو جائے گی تو یہ رائے قرار پائی کہ اس کا فوٹو لے لیا جائے چنانچہ دس کامپیان بدر لکھ فوٹو لی گئیں۔ مرحوم کے ولایت پہنچنے سے چار روز پہلے کتاب کامپیان تقیم ہو چکی تھیں۔ مرحوم کو جب معلوم ہوا تو اس پر دھیس کے پاس پہنچنے جس نے فوٹو لیا تھا اور جا کر محنت اصرار کیا کہ ایک نسخہ مجھے بھی عنایت ہو۔ پر وہ فیروصوف نے عذر کیا کہ اس کا کوئی نسخہ موجود نہیں سوائے ایک کتاب کے جو میرے ذاتی کتب خانہ کیلئے ہے مگر جو آپ مجھ سے زیادہ شایان معلوم ہوتے ہیں لہذا وہ نسخہ آپ کی نذر کرنا ہوں چنانچہ وہ نسخہ اب تک مرحوم کے کتب خانہ میں موجود ہے اسکی جلد بھی بہت قیمتی ہے۔

مرحوم نے حمزۃ اللعنان دریدہ جو نعمت کی ایک نایاب کتاب ہے پانورویہ میں خریدی۔ اسکے ایک معزز دست جو حیدرآباد میں ایک اعلیٰ خدمت پر تھے ان کے متعلق اور کچھ عرصہ بعد کتب خانہ اصفیہ (حیدرآباد) میں ڈیڑھ دو ہزار کو فروخت کر دی، مرحوم بھول گئے تھے، چار سال بعد جو ایک روز کتب خانہ میں آئے اور اس کتاب کا ذکر آیا تو

معلوم ہوا کہ اسکا ایک نسخہ کتب خانہ میں بھی موجود ہے۔ دیکھنے کیلئے طلب کی تو معلوم ہوا کہ
یہ نسخہ تو انہیں کا ہے اور جب اسکے فروخت کی کیفیت سنی تو بہت رنج ہوا۔ آخر بڑی احتیاط
سے اسکی ایک نقل لی اور جب برلن گئے تو ایک پروفیسر کو دکھائی جسے سید پسند آئی
چونکہ روپیہ کی ضرورت تھی لہذا پندرہ ہزار میں فروخت کر دی۔

تترک باری کا کامل ترکی نسخہ اب تک دنیا میں کبھی طبع نہیں ہوا۔ اصل ترکی
نسخہ ایک سینٹ میٹریز بزرگ میں ہے اور دوسرا فرانس میں لیگن دوٹون ناقص ہیں
مرحوم نے ترکی تترک کا کامل نسخہ نو ایس سالہ جنگ بہادر مرحوم کے کتب خانہ میں دیکھا
اور وہ اسے انگلستان جاتے وقت اپنے ساتھ لیتے گئے۔ یورپ کی علمی سوسائٹیوں
میں جب تترک کا ذکر آیا تو مرحوم نے اس قلمی نسخہ کو پیش کیا بعد متبادلہ اور تحقیق کے یہ ثابت
ہوا کہ سوائے اس نسخے کے باقی جس قدر نسخے دنیا میں اس وقت تک معلوم ہوئے ہیں

ناقص ہیں۔ چونکہ تصحیح کیلئے متعدد نسخوں کا ہونا ضروری ہے اور اس میں تاخیر بھی بہت ہوتی
ہے لہذا یہ قرار پایا کہ کب مہمورل فند کی طرف سے کل کتاب کا نوٹ لے لیا جائے چنانچہ
ایسا ہی ہوا اور یہ تمام کیفیت غلطی نسخے میں درج ہے۔ چونکہ اس زمانہ میں جاگیرداروں کا لاجپور
محکمہ مالگزار کی نگرانی میں تھی بعض متاد نے محکمہ مالگزاری میں یہ تکایت کر دی کہ کوئی

یہ علی ایک نایاب کتاب کتب خانہ سے لیکھے ہیں انکو لکھا جائے یا تو کتاب پس کریں
ورنہ انکو وظیفہ سے اسکی قیمت وضع کر لی جائے۔ چنانچہ محکمہ مالگزاری کی طرف سے
یہی لکھا گیا۔ مرحوم نے اسکے جواب میں اصل نسخہ اور ایک جلد اس کے عکسی نسخے
کی متعہ مالگزاری کی خدمت میں بھیج دی اور لکھا کہ میں نے آپ کی کتاب کا کوئی نقصان
نہیں کیا بلکہ اسے زندہ کر دیا ہے۔

مرحوم کو ابن عربیہ مصنف تاریخ تیموری کی ایک دوسری نادر اور موجود کتاب جو مصر کی تاریخ پر مشتمل تھی ولایت میں تیار ہوئی۔ مرحوم نے اسے جرنل آف دی رائل انشیاٹک سوسائٹی میں طبع کرانا شروع کیا لیکن دوران طبع میں وجہ مفصل کا مرض لاحق ہو گیا اور اسی وجہ سے ڈیمبیل کو نہ پہنچ سکی۔

مرحوم کو اکثر یہ خیال رہتا تھا کہ تحصیل علم کیلئے سہولتیں پیدا کی جائیں ایک تہہ انہی رائے ہوئی کہ حاجی خلیفہ کی کتاب کشف الظنون کی ترتیب بدل دی جائے جو وہ کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ کل کتاب کتب کی حروف تہجی پر تقسیم کی گئی ہے۔ اس ترتیب یا یہ خرابی ہے کہ جب تک کوئی پوری کتاب نہ پڑھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ فلاں مصنف کی اس میں کون کون سی کتابوں کا ذکر ہے اور کن کن مقامات پر ہے۔ مرحوم نے یہ تجویز کی تھی کہ کل کتاب کے مصنفین کو حروف تہجی پر مرتب کیا جائے اور ہر مصنف کے علم کے ذیل میں اس کی تصانیف لکھ دی جائیں تاکہ جب کوئی کسی مصنف کا ذکر دیکھتا ہے تو اس کے حالات اور تصانیف ایک جگہ مل جائیں چنانچہ اس کام کے انجام دینے کیلئے ایک شخص کو مامور کیا اور تقریباً دو سو تک پندرہ روپیہ ماہانہ خرچ کرتے رہے۔ لیکن افسوس ہے کہ چونکہ مرحوم میں اتنا اقبال نہ تھا اسلئے یہ کام بھی مکمل کو نہ پہنچا اسی طرح مرحوم کو اگسٹ فلوجل کے مرتبہ انڈکس قرآن میں ترمیم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ عالم موصوفت سے ایک جلد میں قرآن مجید کو اصل عربی میں اور دوسری میں اس کا قیمتی انڈکس یورپ میں شائع کیا ہے۔ جسکے طبع میں قرآن پاک کی ہر صورت اور آسانی سے نکل آتی ہے اور جو مصنفین و موفقیین کیلئے نہایت کار آمد اور مفید ہے لیکن اس میں ہریت اور سورت کیلئے صرف ہندسوں کا نشان ہے لیکن مرحوم

یہ چاہتے تھے کہ بجائے ہندوؤں کے سورہ کا نام لکھ دین چنانچہ اس طریقہ پر انگریزوں
 کر لیا گیا تھا اور ارادہ تھا کہ بیروت میں طبع کر کے کریمیت پر فروخت کیا جائے لیکن انہوں
 کی طبع کی نوبت نہ آئی ۔

مرحوم اہل علم کی بڑی قدر کرتے تھے اور جب ایسے لوگوں میں سے کوئی ان سے
 ملنے جاتا تو اس سے ملنے میں کبھی عذر نہ کرنے خواہ کیسے ہی ضروری کام میں مصروف ہوں
 اور اگر اس ہمتا میں کوئی بڑا آدمی آجاتا تو اس سے بہت جلد پیچھا چھڑا لیتے تھے۔
 ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب صاحب علم سے باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں
 نے اطلاع دی کہ سرو قارا لامر بہادر مرحوم کے فرزند لوٹ لی الدین خان بہادر تشریف
 لائے ہیں۔ مرحوم نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نواب صاحب عرصہ میں کر دے کہ
 میں ایک عالم سے گفتگو کر رہا ہوں جس کو آپ کی خاطر سے ترک نہیں کر سکتا ،
 اگر آپ کو مجھ سے ملنا ایسا ضروری ہے تو دو گھنٹے انتظار فرمائیے اس گفتگو سے فارغ
 ہونے کے بعد آپ کے ملوں گا۔

یوں تو عام طور پر اور ہم لوگوں میں خاص کر یہ بڑا عیب ہے کہ لوگ اپنے ہم
 عصرین کے کمال کی داد دینے میں بڑا سخیل کرتے ہیں لیکن مرحوم اس میں بڑے
 قیاض تھے وہ نہ صرف اہل علم کی قدر و منزلت کرتے تھے بلکہ ان کے کام کو بھی وقعت
 کی نگاہ سے دیکھتے تھے چنانچہ مولانا حالی کی ان کے دل میں بہت وقعت تھی۔ چنانچہ
 جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ حیات جاوید چھپ چکی ہے اور مولوی عبداللہ خان صاحب
 کے پاس کچھ نسخے آئے ہیں تو راست کے آٹھ بجے کتاب نگواہی اور امی وقت ملے
 کر ناشرین کیا اور بہت سا حصہ پڑھا ڈالا اور دوسرے دن بغیر ختم کئے بیچھڑی۔

ایک روز یہ واقعہ بیان کیا کہ علامہ نوالہ کی مشن دس سالہ سالگرہ پر اسکے شاگردوں اور
اور مداحوں نے اسکی یادگار میں مختلف علمی رسائل لکھ کر ایک کتاب کی صورت میں طبع
کرائے۔ جو ایک ایسے فاضل کی یادگار کیلئے نہایت موزوں اور عمدہ یادگار ہے۔ اسی
طرح انہوں نے یہ تجویز کی کہ ہم لوگوں کو چاہئے کہ مولانا حالی کی علمی خدمات کی شکر گرجا
کی یادگار میں ایک ایک سالہ لکھیں اور خود بھی ایک رسالہ لکھئے گا وعدہ کیا اور رقم
سے بھی تحریک کی اور اس کتاب کے اخراجات طبع وغیرہ کی خود ذمہ داری لی۔
جس زمانے میں تمدن ہند کا ترجمہ کر رہے تھے تو اہل صبح کو اٹھ کر چند ورق
حیات جاوید کے پڑھ لیتے تھے اور اسکے بعد ترجمہ شروع کرتے تھے۔

ایک بار حیات جاوید کے پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ تذکرہ قیامت اور
دلی لکھنؤ کی زبان کے متعلق دور اندکار اور فضول بحثوں اور جھگڑوں میں پڑے ہوئے
ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں جب ہماری زبان میں ایسی کتاب موجود ہے جو ہادی اور
راہبر کا کام دے سکتی ہے تو پھر ان لا اطلال بحثوں میں بڑھا محض تضيّع اوقات ہے
زبان دلی اور لکھنؤ کی تابع نہیں ہے بلکہ خیالات کی تابع ہے جن لوگوں کے خیالات
ریکک ہیں انکی زبان کبھی صبح نہیں ہو سکتی۔

مرحوم مولوی نذیر احمد کے ترجمہ قرآن کو بہت پسند کرتے تھے چنانچہ تمدن عرب
میں جا بجا آیات قرآنی کا ترجمہ اس ترجمہ سے لیا ہے۔ ایک روز مولوی عبداللہ علی
صاحب نے جن سے مرحوم کو بہت خصوصیت تھی اور ہم کو ان سے مرحوم کے اکثر حالات
معلوم ہوئے ہیں آیت استوی علی العرش پڑھی اور کہا کہ مولوی نذیر احمد نے اسکا ترجمہ
یہ کیا ہے کہ "عرش پر جا برا جا" مرحوم بھڑک اٹھے اور کہا کہ استوی کا ترجمہ اس سے بہتر نہیں

مرحوم جسٹس رائے قالا لارہا در مرحوم کے ساتھ شغل تشریف لے گئے تو مولوی
سید احمد مولف فرنگ آصفیہ نے اپنی تالیف ارغوان دہلی کے بعض اخبارات کے مرحوم
نے انکی بہت تعریف کی اور سفارش کر کے پچاس روپیہ وظیفہ مقرر کر دیا اور انعام
کیلئے خود گزارش لکھ کر سرکاری پیش کی۔ سرکار عالی سے بعد ازان مولف کو گران قدر انعام
عطا ہوئے۔

مولوی صاحب موصوف پرایک بار کئی ہزار روپیہ کی دگری جہی جس سے وہ بہت
پریشان تھے انہوں نے مرحوم کو اطلاع دی مرحوم نے کل رقم انکے پاس بھجوا دی۔
مرحوم بہت باعزت تھے۔ اگر کوئی شخص ان سے کسی قسم کی درخواست کرتا
اور وہ اسیے پوری نہ کر سکتے تو خاموش ہو رہتے مگر جب دوسری بار پھر آتا تو اسے شرمندہ
میں سے مقدم اسکا خیال کرتے اور حتی الامکان اسکی مقصد برآری میں کوشش کرتے
یہاں تک کہ کتابیں جو انہیں بہت عزیز تھیں انکے دینے میں بھی تامل نہ تھا بشرطیکہ
وہ سچا قدروان ہو۔ خاص کر طالب علموں اور اہل علم کا بہت خیال کرتے تھے چنانچہ
ایک روز مولانا شبلی، مولوی عزیز مراد مرحوم، مولوی ظفر علی خان مرحوم کے یہاں مدعو تھے
بارہ بجے کھانے کے بعد سے چار بجے تک مولوی شبلی مختلف سناذہ کے شرف سناذہ
جس سے سامعین نہایت محظوظ ہوئے۔ مرحوم نے ان کی درخواست پر فوراً
کامل مبروکا بہت عمدہ نسخہ مطبوعہ یورپ جس کی قیمت شتر روپیہ ہے مولانا کی نذر کیا
اور فرمایا کہ مجھ جیسا طالب علم جو خود کتابوں کا شوقین ہے اہل علم کی درخواست رد
نہیں کر سکتا اسلئے اس طرح کا ایک دوسرا نسخہ ہے کہ سناذہ میں جب سر سید مرحوم اخبار جدید آباد
تشریف لائے اور شیر بادشہ میں سرکار عالی کے یہاں ہو کر فرود کشت ہوئے۔ تو چونکہ مرحوم

کو اپنے کتب خانہ کی نادر کتب کے دکھانے کا شوق تھا سرسید کو اپنے مکان پر لے گئے اور
کتب میں دکھانا شروع کیے۔ منجملہ دیگر کتب ایک بیش بہا کتاب ایسی تھی کہ اس میں اول
سے آخر تک ابن کی اسلامی عمارت کے نقشے اور بہت عمدہ تصویروں تھیں۔ سر مہر موم نے
اس کتاب کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ یہ کتاب اس قابل ہے کہ کالج کی لائبریری میں آج
تاکہ مسلمان اسے دیکھ کر جوت محال کریں۔ مہر موم نے کہا بیشک اسی قابل ہے اور پتے
وقت وہ نسخہ سرسید کی گاڑی میں رکھ دیا۔

مہر موم نے روانہ نطق لابن تیمیہ اپنے بیچ سے نقل کروا کر مولوی شبلی کے نزدیکی
انگلستان پہنچ کر مہر موم نے مولانا کو خط لکھا کہ یہاں کی ایک علمی سوسائٹی اس کتاب کو
چھپوانا چاہتی ہے آپ وہ نسخہ بخوایئے۔ مولانا اپنی عبادت کی موافق اس پر بہت متوجہ
اور جواب میں بہت سخت سست لکھا بلکہ یہ تک تحریر فرمایا کہ چونکہ یہ کتاب اپنے بیچ
سے نقل ہوئی تھی اس لئے آپ طلب کرتے ہیں مہر موم نے اس درشت اور عتاب
آمیز خط کا جواب دیا کہ پانسو روپیہ کی عمدہ کتابیں خرید کر مولانا کی خدمت میں بھیجا
دیں۔ چنانچہ اسکے بعد جب مولانا شبلی سرکارہ عالی کی درخواست پر دارالعلوم کے
نصاب تعلیم کے مرتب کرنے کیلئے حیدرآباد تشریف لائے تو اس شرمندگی کے بارے
مہر موم سے ملے نہیں لیکن تب غلغلے کے علوئے افراط میں اتفاق سے جب شہید علی گڑھ
تو مہر موم اسی خندہ پیشانی سے پیش آئے جو ان کا شیوہ تھا۔

جب اہل علم میں سے کوئی شخص حیدرآباد میں داخل ہوتا خواہ وہ کیس کا ہو تو انکی
یہ ریشی خواہش ہوتی تھی کہ انکا ہمان جو چنانچہ مولانا شبلی جب حیدرآباد تشریف لائے
تو مولوی محمد عزیز راز مہر موم کے ہمان ہوئے مہر موم کو جب دوسرے روز اہل علم ہوا تو ان

آپہو بچے اور اپنے گھر لینگے۔ لیکن جب مولانا لازم ہوتے ہی دوسری جگہ اٹھ گئے تو مرحوم کو بہت رنج ہوا اور یہ رنج ان کے خطوط سے صاف مترشح ہوتا ہے۔

مرحوم اپنے دوستوں کو مدد دینے اور ان کے کام نکالنے میں بڑے بہادر تھے اور اور اس میں وہ کسی رکاوٹ یا مشکل کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بعض اوقات حیرت انگیز کام کر جاتے تھے۔ چنانچہ مجدد دیگر واقعات کے ہم ایک واقعہ کا بیان ذکر کرتے ہیں۔ مرحوم کے والد مولوی سید زین الدین خان صاحب کی عمر کا اکثر حصہ بیٹنہ میں صرف ہوا تھا، اور مولوی غلام بخش خاں صاحب کے مرحوم سے بہت تعلقات تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مولوی غلام بخش خاں صاحب مرحوم کسی مقدمہ میں وکیل ہو کر حیدرآباد تشریف لائے اور درویشہ تعلقات کی وجہ سے مرحوم ہی کے مکان پر ٹھہرے۔ انھیں ایام میں ایک بار انھوں نے مرحوم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ برقی انڈیا میں درجہ دوم کا وکیل ہوں مگر آپ کی سہمی سے میرا کمالی مجھے دکالت درجہ اول کی سند عطا کر دے تو میرا آپ کا بہت ممنون ہوں گا۔ مرحوم نے نہایت خوشی سے اس میں مقدمہ و بعد کو بخش کرنے کا وعدہ کیا۔ دوسرے ہی روز دیگر افضل حسین صاحب مرحوم میر علی رضا الدلت العالیہ (ججفٹس ٹریٹری) کے پہلے بیوی بچے اور بہت محنت اور محنت سے انھار طلب کیا اور کہا کہ مولوی صاحب ہمارے والد کے دوست اور ہمارے بزرگ ہیں اگر آپ کی سنایت سے ان کا یہ کام نکل جائے، جو کوئی بڑی بات نہیں تو مجھے بڑا احسان ہو گا۔ مگر میر صاحب مرحوم نے کچھ ایسا غیر متوقع اور دل شکن جواب دیا کہ اس کے بعد مرحوم نے مولوی غلام بخش خاں کا ان سے تعارف کرا تا بھی پسند نہ کیا اور بغیر ملائے ساتھ دایں سے گئے۔ جب راستے میں تمام واقعہ مولوی صاحب سے بیان کیا تو مولوی صاحب مرحوم کو بے انتہا رنج اور ناہوشی ہوئی۔ مرحوم نے

کہا آپ نے اس کتاب کو دیکھا ہے؟ اور یوں ہوں اگر میرا فضل حسین صاحب نے سند نہیں دی تو کچھ مضائقہ نہیں، انشا اللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ آپ خود میری مجلس چاہیں اور دوسروں کو تین دن عطا کریں چنانچہ مرحوم نے جان توڑ گئے کوشش کی اور آخر مولوی خدابخش خاں صاحب کی مجلس کر کے رہے۔

مرحوم کی عادت تھی کہ جب کوئی شخص کسی علمی کام یا تجارت کیلئے رہ پے طلب کرتا تو وہ حتی الامکان بڑی خوشی سے اسکی مدد کرتے تھے۔ چنانچہ حیدرآباد کے ایک صحافی نے وہاں سے آکر کہا کہ مجھے آپ کوئی کتاب جلد باندھنے کیلئے دیجئے۔ مرحوم نے ایک کتاب دی اور کہا اگر تم چند جلد باندھو گے تو ہم تمہیں اور کام دینگے۔ وہ جلد باندھ کے لے گیا تو مرحوم نے بہت پسند فرمائی اور اسکے کام کی تعریف کی صحافی نے کہا سرکار یہ کیا کام ہے انہوں نے سامان نہیں اگر میرے پاس سامان تو تو یہ آپ میرا کام دیکھتے مرحوم نے فوراً مجھے دو ہزار روپیہ کا سامان ضروری شینین شگوا دین۔ مبلغ شمسی (حیدرآباد) بھی اسی قبیل سے ہے اور مرحوم کے فیض کی یادگار کبھی کبھی وہ طالب علموں کی بھی اسی طرح مدد کرتے رہتے تھے۔

مرحوم اکثر شیخہ خاندان سے اور شیخہ والدین کی ملاقات تھے اور اسی سے شیخہ بھی کچھ جلتے تھے لیکن وہ قصص بالکل بری تھے اور شیخہ سنی کی تفریق کو بہت بُرا مانا کرتے تھے۔ حالانکہ مرحوم کا کتب خانہ نہایت وسیع تھا یہ عجیب بات ہے کہ اس میں مذہب کی کوئی کتاب نہ تھی۔

چنانچہ جب مرحوم کتب خانہ دیکھنے کیلئے رام پور گئے تو قزاق صاحب اپنی بھی کتب خانہ کے متعلق ذکر آیا۔ قزاق صاحب نے کسی تعارف سے فرمایا کہ ہم نے وہ

کام کیا جو ہمارے اجداد نے نہیں کیا تھا یعنی اس کتاب غلے میں سنی مذہب کی کتابیں
 قریح آتیں ہی لیکن ہم نے مذہب شیعہ کی کتب بھی جمع کی ہیں خصوصاً ملا محمد باقر مجلسی کی
 بحار الانوار کی پچیس جلدیں جو حال ہی میں طهران میں طبع ہوئی ہیں ہم نے منگائی ہیں "مردم
 نے فرمایا کہ تھینون کی مذہبی کتب محض بیکار ہیں اور ہم کو قابل استدلال نہیں جب
 بخاری و مسلم جیسی کتابیں جنکے متعلق بے انتہا جہان بین کی گئی ہے استفادہ و اخلاص
 بری نہیں ہیں تو ملا باقر کی کتاب کس شمار میں ہے؟ تو ایسا جب نے فرمایا کہ اور کچھ نہیں
 تو اتنا تو ضرور ہے کہ اہل بیت نبوی کے فضائل جو شیعوں نے خصوصاً بخاری و مسلم کے
 جامعین نے قلم انداز کر دیے ہیں وہ اس میں درج ہیں "مردم سے یہ کہا یہ بھی ایک تہل
 بات ہے نبی روحانی و اخلاقی اصلاح کیلئے مبعوث ہوا تھا نہ کہ اپنے اہل بیت کے
 حامد بیان کرنے کیلئے۔ ایک معمولی تمیز دار شریف آدمی بھی اپنے اہل بیت کے حامد
 اس طرح بیان کرنے کو خلاف آداب سمجھتا ہے "بڑی کار درجہ اس سے بہت ارفع تھا
 ان سے ایسی باتیں کا سرزد ہونا خلاف قیاس ہے۔"

ایک روز مرحوم نے فرمایا کہ گھبرن یونیورسٹی میں ایک ایرانی سے ملاقات
 ہوئی جو پڑا لکھا اور عالم شخص تھا میں نے پوچھا "تم حضرت عمر سے کیوں عداوت
 کہتے ہو؟" ایرانی عالم نے جواب دیا کہ "ہم حضرت علی کی پیروی کرتے ہیں۔" آپس میں
 کہا کہ حضرت عمر و حضرت علی میں کوئی عداوت نہ تھی مگر ایسی عداوت جو حق بھیا کہ
 آپ لوگوں کا خیال ہے تو وہ اپنی بی اُم کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کبھی نہ کرتے۔
 ایرانی نے تعجب سے پوچھا "اس واقعہ کی تصدیق کی آپ پاس کیا دلیل ہے؟"
 مرحوم نے اپنے کتب خانہ سے فوراً تاریخ یعقوبی صنفہ ابن واضح کا تب عباسی کو

شیعہ مذہب کا عالم ہے لاکر دکھائی۔ یہ کتاب یورپ میں طبع ہوئی ہے اور جس کے
 دیباچہ میں مصنف کے شیعہ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ایرانی عالم اس کتاب
 اور واقعہ کو دیکھ کر تائب ہو گیا اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی حضرت عمر کو بڑا نہ کہو گا اور
 تعجب کیا کہ ہمارے لوگ ان باتوں کو کیوں چھپاتے ہیں۔

قیام ملکہ حیدر آباد میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، ایک روز راقم مولوی
 عبداللہ خان صاحب اور ظہیر الدین فرزند مولوی بشیر الدین احمد صاحب مرحوم کے یہاں
 بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک بڑے شیعہ مولوی تشریف لائے۔ مرحوم نے
 عبداللہ خان سے کہا کہ ذرا بتو بی کی تاریخ جلد دوم تو اندر سے لیکر آؤ۔ جب وہ کتاب لیکر
 آئے تو انھوں نے پوچھا کہ آپ اس پر کیا ملاحظہ فرماتا چاہتے ہیں تو مرحوم نے انگے ہاتھ
 سے کتاب لیکر ایک مقام پر سے پڑھ کر سنائی شروع کی۔ یہ وہی مقام تھا جس کا اوپر
 ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد شیعہ عالم سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ کج کلمی روز سے ہم ہیں
 اور ہماری بیوی میں بحث ہو رہی ہے اور میری اس بات کو قبول نہیں کرتیں کہ
 حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے ہوا اور اس قدر ہر مقرر ہوا تھا، اور ان
 سے ایک بیٹا مسیحی زید پیدا ہوا تھا، اس پر حاضرین جلسہ میں سے ایک صاحب
 نے کہا کہ علمائے شیعہ اس واقعہ کے متکبر نہیں ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جبر
 کا براہ نکاح تھا۔ مرحوم نے نہایت تعجب سے کہا کہ یہ خیال نہایت جاہلانہ
 اور دلیل سے دنیا میں کوئی ایسی طاقت تھی کہ وہ فاطمہ کی لڑائی کو حل سے
 چین کے واسطے زبردستی نکاح کر لے گا اور مولوی صاحب سے ہو کے وہ لے آئے اور چھ جہان بڑا
 ایک دفعہ کہہ دے کہ وہ لے آئے پوچھا کہ علمائے شیعہ کے منہ پر کون سی طاقت

اور خانگی جھگڑوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے مروجہ نے فرمایا کہ غلطی اربابوں کوئی ذاتی عداوت یا دشمنی تو تھی نہیں اگر تھی تو اتنی جتنی ہم میں اور مولوی عزیز مرزا صاحب میں۔ مثلاً اگر کوئی جگہ خالی ہو اور اسکے لئے مولوی عزیز مرزا بھی کوشش کریں اور ہم بھی تو اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم دونوں میں دشمنی یا عداوت ہے۔ اگر اس مقام یا موجودہ ملازمت سے قطع تعلق کرنے کے بعد دوسری جگہ چلے جائیں تو ہم لوگوں میں کوئی دشمنی نہ ہوگی، اور اپنے حق کے لئے کوشش کرنا کوئی دشمنی نہیں کی بات نہیں ہے۔

نشیہ منی کے جھگڑے کے متعلق انہی یہ رائے تھی کہ یہ بالکل جھگڑا ہے۔

انجمنے پاس ایک عالم جرمن کی کتاب بھی تھی جس میں اسے اس پر خوب بحث کی ہے مروجہ کا مادہ تھا کہ اس کتاب کا ترجمہ اردو میں کر دیں، لیکن انہوں نے یہ خیال عمل میں نہ آیا۔

اس اٹلیا شینیر کافرنس کے ایک مترجم نے انہیں لکھا کہ میرا ارادہ ہے کہ آپ کا نام اب کے سالانہ جلسہ کی صدارت کے لئے تجویز کروں اور مجھے قوی امید ہے کہ سب میرے خوشی خوشی قبول کر لیں گے۔ آپ کے انتخاب کے لئے میں بڑا وجوہ ہیں۔ اول آپ شیعہ ہیں دوسرے عالم ہیں۔ تیسرے صاحب مال و جا ہیں یہ مروجہ نے جواب میں لکھا کہ جو وجوہ آپ نے میرے انتخاب کے لئے لکھے ہیں وہ سچ نہیں ہیں۔ اس لئے کہ آپ کا فرمان ہے کہ میں عالم ہوں یا غلط ہے میری حیثیت ایک طالب علم سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسرے کہ میں مال دار ہوں یہ بھی صحیح نہیں بلکہ اس لئے کہ فراغت سے کھاپی لیتا ہوں۔ تیسرے یہ کہ میں شیعہ ہوں یہ بھی لیکن میں سسر میری کاشیہ ہوں اس سے اگے بڑھنے کی میں نے خواہی کوشش

نہیں کی ہے۔ علاوہ اسکے میں اس قسم کی کافر شہن کو ہرگز پسند نہیں کرتا جبکہ اگر آپ
مخزنِ ریحون کافر مشرک موجود ہے۔ اور اسی لئے میں ان انڈیا شیعہ کافر مشرک پارسین
ہونا بھی پسند نہیں کرتا۔

ایک شخص اعلیٰ مولو، بھیل نے پوچھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ
کیونکر عداوت ہے۔ حالانکہ انھوں نے شیعوں کے دعوے میں بھی کوئی کتاب نہیں
لکھی۔ مرحوم نے فرمایا کہ رد لکھنے یا نہ لکھنے سے دشمنی نہیں ہوتی بلکہ دشمنی کے بہت سے
اسباب ہیں۔ اگر آپ ہمارے بجائے ہوتے تو آپ کو بھی ان سے دشمنی ہوتی جھڑ
شیخ عبد القادر جیلانی نے ہماری اسی سلطنت میں کی۔ وہ قاتل ہے پوچھا وہ کیونکر
فرمایا کہ آدمی اسلامی دنیا حضرت شیخ عبد القادر کی نذر دنیا رکھتی ہے۔ یہ لکھ لکھتے بیٹھتے
ان کا نام لیتی ہے، اگر یہ شخص نہ تو قاتل سب ہمارے ہمارے کی پرستش کرتے۔ اگر اسی طرح آپ
کی آدمی سلطنت جاتی رہتی تو ہم آپ سے پوچھتے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟
نہ کہ بالا واقعات سے مرحوم کے مذہبی خیالات کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے
زیادہ تفصیل کی حاجت نہیں۔

مرحوم صحیح بخاری کے بڑے ملج اور قدردان تھے اور کہتے تھے کہ عربی زبان
سیکھنے کے لئے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ ہدایہ کے بھی وہ بہت شائق تھے
اور جس قدر مختلف نسخے ان کے پاس گئے آتے وہ خوشی خوشی انہیں خریدتے
تھے حالانکہ متعدد نسخے موجود تھے۔

اگرچہ مرحوم تعصب سے بری اور مشرب دین رکھتے تھے لیکن غیرت و محبت
قومی انہیں ضرور تھی اور اسلام و بائی اسلام پر دل سے عقیدہ کرتے تھے مگر

مولویوں کی جاہلانہ اور متعصبانہ باتوں سے سخت ناراض ہوتے تھے۔ قیام انگلستان میں وہ اکثر ہندوستانی اور دیگر بلاو عثمانی کے طلبہ اور مقیم اصحاب کی دعوتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک بار اخون نے کنگ ایدورڈ ہسٹم کے باڈی گارڈ کو دعوت دینے کا خیال کیا اور بذریعہ ٹیلیفون ان سے دریافت کیا۔ اُنکے افسر نے نہایت خوشی کے ساتھ دعوت قبول کی اور کہا کہ یہ تو ہمارے لئے بڑی عزت و فخر کی بات ہے کہ عالم سید نے ہماری دعوت کی ہے۔ دعوت کے دو گھنٹے پہلے اس افسر نے ٹیلیفون کے ذریعہ سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو مولوی صاحب کو جو ہمارے ساتھ ہیں لیتے آئیں کیونکہ ہم لوگ جاہل ہیں آپ سے کیا باتیں کریں گے۔ مرحوم نے فرمایا کہ آپ ایک نہیں بلکہ جتنے آدمی چاہیں اپنے ساتھ لاسکتے ہیں۔ ہندوستان کے ان مسلمانوں سے تعارف پیدا کرانے کے لئے ترکی اور ایرانی قوفصلوں کو بھی دعوت دی اور اس بے تکلفی کی وجہ سے کسی انگریز کو دعوت میں نہ بلایا۔ شام کے وقت جب سب لوگ کھانے کی میز پر آئے تو باڈی گارڈ والوں کے مولوی صاحب نے جو فالہا پنجابی تھے کہا کہ کھانے سے پہلے یہ بتلیئے کہ آپ کے پاس گوشت کہاں سے آیا ہے مرحوم نے پوچھا کہ اس سے آپ کا کیا مقصد ہے۔ مولوی صاحب نے کہا لندن میں کہیں حلال گوشت نہیں ملتا، سب حرام ہوتا ہے اسلئے میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک اپنے ہاتھ سے بیج نہ کروں گا کبھی گوشت نہ کھاؤں گا مرحوم نے غصے سے تلخ لہجے میں جواب دیا کہ افسوس آپ جاہل ہیں اور دین اسلام سے بالکل بے خبر اور نادان ہیں۔ ایک مسلمان کے دسترخوان پر آپ کو اس قسم کے فاسد خیالات و شبہات

کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا آپ کو کلا تھجسس کا قول یاد نہیں ہے؟ کیا آپ
 کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمر جب غیر قوموں کے ساتھ معاہدہ کرتے تھے تو ہجملہ
 اور شہر ایلہ کے ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی کہ جو مسلمان وہاں وارد ہوا اسکی تین
 دن تک دعوت کریں۔ کیا ان مسلمان مسافروں کے لئے مسلمان بچ کرتے
 تھے یا مسلمان باورچی ہوتے تھے؟ کیا آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ جب تک
 کسی شے کے حرام ہونے کا علم نہ ہو اسے حلال سمجھنا چاہیے، چونکہ یہ گفتگو مرحوم
 نے کسی قدیم اور درشت لہجے میں کی تھی اور سوائے ہندوستانیوں کے دوسرے
 اسے سمجھ نہیں سکتے تھے اسلئے باقی لوگ حیرت سے مرحوم کا منہ تک رہے
 تھے۔ آخر ترکی تو فصل بنے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ مرحوم نے سارا قصہ دہرایا
 اور کہا کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا نمونہ ہے اس سے آپ انکی اخلاقی
 حالت کا اندازہ کر لیجئے۔ بیان پورینیون نے اول ہی میرا دم ناک میں کر رکھا
 ہے، کوئی پوچھتا ہے ”تمہارے مذہب میں پرہیز کیوں ہے؟“ کوئی کہتا ہے ”
 تمہارے پیغمبر نے تعدد زوجات کی اجازت کیوں دی ہے؟“ کوئی سوال
 کرتا ہے ”تمہارے نبی نے عورتوں کے مارنے کا کیوں حکم دیا ہے؟“ ان
 اعتراضات اور سوالات کا جواب دیتے دیتے ہم تنگ آ گئے ہیں اور ہم
 جب یہ مولوی صاحب اور انکے ہم خیال یہاں کی سوسائٹی میں رہ کر اس
 قسم کی رکیک باتیں کرتے ہیں تو مسلمان کے متعلق غیر قوموں کے خیالات
 کیا ہونگے۔ ایسے شخص کے ذریعے خیالات کا اشرتمام قوم اور ملک پر
 پڑتا ہے۔ ترکی تو فصل نے کہا اگر واقعی ہندوستان کے مسلمانوں کا

حالت ہے تو نہایت قابل افسوس ہے۔ جب اہل فوج کو یہ معلوم ہوا کہ اُنکے مولوی صاحب نے سید صاحب کی دل آزاری کی ہے اور انھیں رنج پہنچایا ہے تو ان سب نے بالاتفاق مولوی صاحب سے یہ کہا کہ وہ سید صاحب کے تدبیر پر گرین اور معافی مانگیں ورنہ ہم اپنی جماعت سے خارج کر دیں گے۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اُٹھ کر معافی مانگی اور مرحوم نے خندہ پیشانی سے معاف کر دیا اور جب رخصت ہونے لگے تو مولوی صاحب کو گلے لگایا اور انہی معافی مانگی اور سو روپیہ کا چیک انکی نذر کیا اور یہ نصیحت کی کہ ایسے شخصی اور ذاتی خیالات سے ملک و قوم بدنام ہوتے ہیں آئندہ کبھی کسی سوسائٹی میں ایسی گفتگو نہ فرمائیے گا ورنہ تمام ہندوستان کے مسلمان غیر قوموں کی نظر زین میں ذلیل ہو جائیں گے۔ مرحوم ہندوستان کے مروجہ پروسے کو بہت بُرا سمجھتے تھے نیز اُن لوگوں کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے جو تعدد و زوجات کے حامی تھے۔

پارسی قوم کی نسبت مرحوم کا خیال تھا کہ یہ قوم پچاس سال میں فنا ہو جائے گی کیونکہ ثروت کا مدار تجارت پر ہے اور یہ لوگ تجارت چھوڑ چھوڑ کر نوکری کی طرف ہٹ چکے ہیں۔ مرحوم کے مزاج میں مزاج بھی تھا۔ چنانچہ اُس زمانے میں جبکہ وہ تمل ناڈو کا ترجمہ کر رہے تھے انھوں نے اپنے ایک دوست کو وہ باب منانا شروع کیا جس میں ڈراوڈی قوم کا (جو ہندوستان کی ایک قدیم وحشی قوم تھی) ذکر تھا۔ جب مرحوم پڑھنا ختم کر چکے تو اُس دوست نے سوال کیا کہ کیا یہ قوم اب بھی باقی ہے؟ اتفاق سے اسوقت ایک مولوی صاحب جو مرحوم سے ملنے کے لئے آئے تھے پاس ہی بیٹھے تھے۔ مرحوم نے اشارہ سے بتایا کہ یہ حضرت اسی قوم کی یادگار ہیں۔

مولوی محمد سورتی نے جو عربی زبان کے مستند عالم اور قدیم کتب کے شوقین ہیں مرحوم سے ایک کتاب بغرض نقل مستعار طلب کی، کتاب بھی نادر مرحوم کو دینے میں نامل تھا مگر مروت کے مارے صاف صاف انکار بھی نہ کر سکتے تھے۔ کتاب نکال کر لائے اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیدی مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ مولوی صاحب یہ خیال رہے کہ کتاب تو بیشک نہایت عمدہ ہے مگر اسکی جلد سُور کے چمڑے کی ہے مولوی صاحب نے یہ سُنتے ہی فوراً لاجول ولاقوہ کہہ کر کتاب وہیں میز پر پٹک دی۔

ایک بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی رح کی درگاہ پر فاتحہ پڑھنے گئے مجاہدون نے موٹی اسامی سمجھ کر آگھیرا مرحوم نے جب یہ دیکھا تو کہا یہی مجھے کیوں گھیرے ہوئے ہو میں تو دہابی ہوں یہ کہنا تھا کہ سب چھوڑ کر الگ ہو گئے۔

مرحوم بنامہ طالب علمی نیز بعد ازاں پٹن لینے کے بعد انگلستان میں کئی سال مقیم رہے اور انھیں اعلیٰ سے اعلیٰ سوسائٹی میں جانے اور ملنے کا اتفاق ہوا۔ مگر باوجود اسکے کہ وہ انگریزی سوسائٹی کو پسند نہیں کرتے تھے اور انکے آداب و تکلفات کو مہمل سمجھتے تھے وہ فرماتے تھے کہ انگریزوں کی قوم جب جاہ و مال میں مہلک رہتی ہے اور اسے صرف روپیہ کمانا اور اسکا صرف کرنا آتا ہو اور باقی کسی دوسرے کی بات کی پرواہ نہیں۔ وہ انگریزی قوم کو کچھ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔

زندگی کے آخر زمانے میں مرحوم کو بعض وجہ سے حیدر آباد دکن کا قیام ترک کرنا پڑا۔ اس وقت انھیں اسکا رنج بہت تھا۔ کیونکہ یہاں انکے

مکانات تھے، کتب خانہ تھا، بیوی بچے سب یہیں تھے اور دو بیٹوں کی ملازمت کا سلسلہ بھی یہیں ہو گیا تھا، دوسرے عمر کا بہترین حصہ یہیں کٹا تھا اور دنیا کے نشیب و فراز اور اوبار و اقبال کے تماشے یہیں دیکھے تھے۔ لہذا اسکی محبت وطن کی محبت سے کم نہ تھی۔ لیکن جب یہاں سے جا کر انھوں نے ہر دوئی میں قیام کیا دجہان انھوں نے ایک بڑا مکان اپنے رہنے کے لئے خرید لیا تھا، اور پھر وہاں سے مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ میں آنے جانے لگے اور قوم کی خدمت میں وقت صرف ہونے لگا تو اس وقت آنکھیں کھلین اور معلوم ہوا کہ کام کرنے کا وقت اب آیا ہے، اس سے پہلے عمر عزیز بیکار بکھیر دیں اور تفریح میں گزری، زندگی کا لطف اب آئے گا ٹھوڑے ہی عرصہ بعد یونیورسٹی کا مسئلہ چھڑ گیا۔ جسین انھوں نے بڑے شوق اور جوش سے کام شروع کیا اور یونیورسٹی کے کانسٹی ٹیوشن کی ترتیب بھی انہیں کے تفویض ہوئی جسکے لئے وہ خاص طور پر موزوں تھے۔ اسین انھوں نے بڑی محنت کی اور قابل قدر کام کیا۔ آخر وہ وقت جو اگرچہ معین نہیں ہے مگر کسی کے ٹالے نہیں ٹکتا آگیا اور بے وقت اجل سر پر آن پہنچی اور وقعتہ ہر دوئی میں قلب کی حرکت بند ہو جانے سے بتایہج ۳۷ می ۱۹۱۹ء انتقال ہو گیا۔ اور قوم کا ایک برگزیدہ فرد اٹھ گیا۔

مرحوم علاوہ عالم و فاضل ہونے کے متعذر و زبانوں کے ماہر تھے اور افسوس کہ اب قوم میں کوئی شخص ان کا جانشین نہیں ہے۔ ہمیں شک نہیں کہ مرحوم پر حب و دولت و جاہ غالب تھی لیکن جب روپیہ انکے

پاس آتا تو اسکے دینے میں بھی وہ بڑی فیاضی سے کام لیتے تھے، اگرچہ اکثر اس سے وہی متمتع ہوتے تھے جو چالاک اور چلتے پرزے ہوتے یا اشاعت شہرت میں مدد دیتے تھے۔ مرحوم علما اور طالب علموں کی قدر کرتے تھے اور خواہ انکی دنیاوی حیثیت کیسی ہی اونی کیون نہ ہو اور وہ کیسے ہی پھٹے حال میں کیون نہ ہوں ان سے بڑی مردت اور اخلاق سے پیش آتے تھے اور جائز مدد دینے میں کبھی دریغ نہ کرتے تھے۔ انکی صحبت سے خوش ہوتے تھے اور اسلئے اکثر انکے ہاں علمی تذکرے اور چرچے رہتے تھے۔ انکی مہمان نوازی دیکھ کر عربوں کی ضرب المثل مہمان نوازی یاد آتی تھی۔ ہند اور غیر مالک کے سیاح اور علما کے لئے انکا عالیشان مکان مہمان خانہ تھا اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ حق میںزبانی ادا کرتے تھے۔ جب جائے انکے مکان پر کوئی نہ کوئی ہندی، انگریز، فرانسیسی، جاپانی، امریکن، ترکی یا مہری سیاح یا عالم نظر آتا تھا۔ دوسروں کی بھلائی اور مفید برآری کے لئے ہر وقت مستعد رہتے تھے اور بعض اوقات دلیرانہ کام کر گزرتے تھے۔ بے کسوں اور دراندوؤں کا سہارا اور مایوسوں کی آس تھے۔ نہایت بے تعصب اور روشن خیال مسلمان تھے اور اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ اس دراندہ قوم کی دست گیری کرنا فرض ہے چنانچہ ایک زمانے میں محکمہ تعمیرات و معدنیات وریلوے میں سب کے سب یورپین یوریشین اور دیسی عیسائی تھے مسلمان اکاؤنٹانظر آتے تھے، لیکن جب مرحوم کا تقرر اس عہدے پر ہوا تو مسلمان رفتہ رفتہ داخل ہونے شروع ہوئے اور اب معاملہ بالکل برعکس ہے۔ مرحوم کو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی

چنانچہ جب وہ حیدرآباد سے بطیفہ لیکر انگلستان گئے تو وہ بھی اُنکے شریک سفر تھیں۔ جس زمانے میں مولانا شبلی، مرحوم کے ہاں جہان تھے تو ایک روز فرانسے لگے کہ میں اسکا احسان تو نہیں جتا سکتا کہ آپ میرے جہان ہیں بلکہ اُنٹا میں آپکا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، مگر ایک بات کا آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیئے آپ کو معلوم ہے کہ میری ایک بیوی ہے اور پھر بھی میں اُسے نوچنے چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھانا کھاتا رہا۔ مرحوم میں ایک بڑا نقص یہ تھا کہ وہ متکون مزاج تھے اور بعض اوقات خود غرض لوگوں کے بہکانے سے بھٹک جاتے تھے یا حُب جاہ میں بعض ایسی باتیں کر گزرتے تھے جو انکی شان کے شایان نہ ہوتی تھیں۔ خفا ہو جانے کے بعد پھر ملتے تو بالکل صاف ہو جاتے تھے اور دل بہ مطلق میل نہیں رہتا تھا۔ یہ اُن میں لاکھ خوبیوں کی ایک خوبی تھی۔ مرحوم اگر اپنے فضل و کمال سے کام لیتے تو وہ بہت بڑے آدمی ہوتے لیکن انکو سس حیدرآباد کی گونا گوں دل فریبیوں اور مجبوریوں نے اُنکے وقت عزیز کا بہت سا بیش قیمت حصہ غصب کر لیا اور جاہ طلبی کے بکھیڑوں نے وہ الجھاؤ پیدا کیا کہ اس قدر اطمینان نصیب نہوا کہ وہ علمی مشاغل میں اطمینان کے ساتھ مصروفیت رکھتے جسکے وہ ہر طرح ہودن اور اہل تھے۔ انسان اگر ٹھنڈے دل سے اپنی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالے تو اُسے معلوم ہوگا کہ وہ مقاصد جنکے لئے وہ دن رات سرگردان و حیران رہا، وہ آرزوین جنکی خاطر کھانا پینا بڑا سونا حرام ہو گیا اور وہ کوششیں جنکے لئے اس نے اپنی جان تک قربان دی پانی کے بلبلہ سے زیادہ ناپائیدار اور مکرری کے جالے سے زیادہ بودی تھیں۔

اور کچھ افسیں کامیوں کو بقا حاصل ہے جن پر بہت کم وقت صرف ہوا اور جو شاید محض منہنی طور پر کئے گئے تھے۔ انسان کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ اس چند روزہ حیات میں تحصیل بھی کرے، پایہ کمال کو بھی پہنچے اور پھر ایسے کام کرے جنہیں بقائے دوام ہو اور خلق خدا کو اس فائدہ پہنچے۔ وقت ایک نعمت ہے اور خدا کی دوسری نعمتوں کی طرح انسان وقت پر اسکی بھی قدر نہیں کرتا اور قدر اس وقت ہوتی ہے جبکہ وقت اٹھ سے نکل جاتا ہے۔ انسان دنیا میں نہیں رہتا مگر اسکے اعمال رہ جاتے ہیں لیکن کتنے اعمال ایسے ہیں جنہیں بقا ہو، جو قدر اور وقعت کی نگاہ سے نیچے جاتے ہیں اور جو لوگوں کے دلوں پر قبضہ رکھتے ہوں۔ مرحوم نے زمانہ ملازمت اور باقی عمر میں بہت سے کام کئے لیکن اکثر ایسے ہیں جیسے ہوا جھونکا کہ آیا اور گیا لیکن یادگار دنیا میں وہی رہیں گے جن کا اثر دوسروں کے قلوب اور دماغوں تک پہنچے گا اور یہ انکی بعض تحریریں ہیں جو انکے قلم سے نکلیں ملک میں بھیلیں اور سورج کی روشنی کی طرح سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حیات عالم میں اپنا مفید کام کرتی رہیں گی اور مرحوم کی یاد کو انکے قدر دانوں کے دلوں میں تازہ رکھیں گی۔

تمدن ہند

یہ مرحوم کی آخری کتاب ہے اور یہ بھی تمدن عرب کے مشہور مصنف مسیو لیبان کی تصنیف ہے۔ مرحوم نے ان دو ایسی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے

انکا نام بہت عرصہ تک یاد رہے گا۔ کیونکہ یہ دونوں کتابیں اہل ملک کے لئے
 مفید اور دلچسپ ہیں۔ عربی تمدن کو جس طرح اشاعت اسلام کی وجہ سے خاص
 وسعت حاصل ہو گئی ہے، اسی طرح ہندی تمدن اپنی قدامت کے لحاظ
 سے بے نظیر ہے۔ تمدن کی نشوونما میں ہزاروں مختلف اثرات کام کرتے
 ہیں جن کا سرخ لگانا امکان سے باہر ہے لیکن ایک ظاہری اور بڑا سبب
 خود ملک اور اسکی آب و ہوا ہے۔ ہندوستان بلا مبالغہ خلاصہ عالم ہے۔ کیا ہو
 جو یہاں نہیں ہے، اور کونسی اسکی ایسی ادا اور دلکشی ہے کہ جس کی دنیا بھر
 دل دادہ و شیدا نہ بنیں۔ سر پر سر بفلک پہاڑ کھڑے پہرہ دے رہے ہیں،
 قدموں کے نیچے بحرِ زخار موجیں مار رہا ہے، ملک کے ایک حصے میں استقرِ گنجان
 آبادی ہے کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں دوسرے حصے میں تق و توق بیابان پڑے
 ہیں، آب و ہوا کو دیکھئے تو ایک طرف وہ کڑکڑاتے جاڑے پڑے ہیں کہ
 دانت سے دانت بجنے لگتے ہیں۔ اور لہو بدن میں جم جاتا ہے، اور دوسری
 طرف وہ قیامت کی گرمی ہے کہ لہو پسینہ ہو کر بہ جائے، اور پھر بعض مقامات پر
 وہ اعتدال ہے کہ انسان جھولے سے بھی جنت کی ہوس نہ کرے۔ تہذیب کا
 یہ عالم ہے کہ ایک جگہ کمال تمدن کی وہ انتہا نظر آتی ہے کہ دنیا کی اعلیٰ سے
 اعلیٰ تہذیب و تمدن کی آنکھیں پچی ہو جائیں، اور دوسری جگہ وہ وحشی اقوام
 آباد ہیں کہ جنہیں دیکھ کر حضرت آدم اور انکی اولاد کی طرزِ معاشرت کا نقشہ
 آنکھوں کے سامنے پھر جائے۔ مال و دولت اور زرد و جاہر کی یہ حالت ہے
 ابتدا سے انتہا تک بڑے بڑے تاجدارانِ عالم کی لپچائی ہوئی نظریں اس پر

پڑتی رہیں اور خدا ہوس کا بھلا کرے کہ اب بھی بڑے بڑے شہنشاہ کن انھیوں سے اسے دیکھ رہے ہیں اور سوتے جاگتے اسی محبوبہ دلربا کے خواب نظر آتے ہیں۔ زمین ہے کہ بے چھترے سونا اگل رہی ہے اور چھوٹے ہی بھبک اٹھتی ہے، پیداوار کی وہ بہتات کہ اس ملک کو حقیقہ عالم اور باغ کائنات کہا جائے تو بجا ہے، ہزاروں قسم کے درخت، جڑ بوٹیاں، پھول پھل میوے، اخباس اور غلے اس افراط سے کہ جنگی نظیر دنیا میں نہیں۔ پھر حیوانات کی ویسی ہی کثرت کہ بجا نہت بجا نہت کسے جانور کھیر و درندے چرند پرند کہ بجائے خود ایک عجائب خانہ ہے مختلف اقوام اتنی کہ دنیا کی شاید کوئی نسل ایسی ہو کہ اسکی یادگار بیان نظر نہ آتی ہو، زبانیں اور بولیاں سنیکڑوں اور اسقدر مختلف کہ اگر ملک کے ایک حصہ کا آدمی دوسرے حصے میں پہنچ جائے تو اسقدر اجنبی معلوم ہو کہ گویا دنیا کے سرخ سے کوئی اتر آیا ہے۔ مذاہب کی وہ شان کہ دنیا کے تمام مذاہب ایک طرف اور یہاں کے ایک طرف غرض ابتداء آفرینش کو لیکر ایک جتنے انقلابات ہوئے، جتنی ترقیاں ہوئیں، جتنے نشیب و فراز پیدا ہوئے، انسان نے جتنے چولے بدلے، جتنی کروٹیں لیں، ان سب کے سچے نشان بیان اب تک الگ الگ موجود ہیں۔ یہاں آ کر تمدن کی سچی تعریف اور اصلی قدر معلوم ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل یورپ باوجود اس ترقی و تہذیب کے تمدن کی صحیح تعریف سے قاصر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمدن کی تاریخ تمدن عالم کی تاریخ ہے اور اسی لئے جو کوشش اسکے متعلق کی جائے وہ قابل قدر اور لائق شکر ہے۔

تمدن ہند کی تاریخ گویا تین ہزار سال کی تاریخ ہوا اسے کئی قرون میں تقسیم کیا گیا۔
 قرن اول یعنی رگ وید کا زمانہ۔ اس میں آریوں کے زور و قوت اور جنگ و فتح کا آغاز ہے۔ جس میں وہ ملکیوں سے لڑائی بھڑائی میں مصروف رہے۔ یہ لوگ بعد کے ہندوؤں سے بالکل مختلف تھے جو گیان و حیاں اور فلسفہ و اہلیات میں مگن رہتے تھے۔ اسوقت کا علمی کام صرف رگ وید کے ۱۰ اگیٹ ہیں جو اگرچہ مذہبی ہیں مگر ان سے ابتدائی زندگی کی حالت مترشح ہوتی ہے اور دنیا کے ابتدائی فلسفہ کی جھلک کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ یہ گویا پندرہ سو سال قبل مسیح کا زمانہ ہے۔

قرن دوم۔ یہ وہ زمانہ ہے جبکہ وہ ستلج تک پہنچے اور گنگا جمن تک بڑھے۔ اس میں انھوں نے اپنے فتوحات کی تکمیل کی اور ملک کے اصل باشندوں کو بالکل مغلوب و محکوم کر لیا۔ اسی زمانہ میں وید تصنیف ہوئے اور کورو اور پانچالوں کی جنگ ہوئی۔ یہ زمانہ پندرہ سو قبل مسیح سے ایک سو قبل مسیح تک ہے۔
 قرن سوم۔ اس میں آریوں نے اپنے فتوحات کو اور وسیع کیا۔ یہ زمانہ جنگی اور علمی کا زمانہ ہے۔ ممتاز ہے۔ فلسفہ کا خاص کر زور ہوا اور ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا جو دنیا میں اب تک عالم گیر ہے یعنی بدھ مذہب کی بنیاد پڑی۔ اس زمانہ کو ایک ہزار سال قبل مسیح سے تین سو میں قبل مسیح تک سمجھنا چاہیئے۔

قرن چہارم۔ یہ مذہب بدھ کا زمانہ ہے۔ اس میں بدھ حکومت اور بدھ مذہب کا زور و شور رہا۔ علوم و فنون کو رونق ہوئی۔ شاعری، فلسفہ،

حضرت شیخو قانون، نجوم، فلسفہ وغیرہ کی تالیفات و تصنیفات کا بازار گرم ہوا اور ہندو تمدن جنوبی ہندوستان وغیرہ میں پھیلا۔ یہ زمانہ ۳۲۰ قبل مسیح سے ۵۰۰ سن عیسوی تک شمار کیا جاسکتا ہے۔
 قرن پنجم۔ جدید برہمنی مذہب پھیلنا ہے اور بدھ مذہب کو مغلوب کر لیتا ہے۔ یہ پولیکل اور علمی کا زمانہ ہے جو ۵۰۰ سے ۱۰۰۰ سن عیسوی تک رہا یعنی محمود غزنوی کے حملے تک۔
 قرن ششم۔ مسلمانوں کا عہد

قرن ہفتم۔ یورپی عہد۔
 ہند کے قدیم تمدن پر اگر ابتدا سے غور کیا جائے تو تحقیق ہو سکتا ہے کہ انسانی تمدن کی بنیادیں، بڑھتا، نشوونما پاتا اور پھلتا پھولتا ہے۔ اول اول جب آریا خانہ بدوش گدہ بانوں کی طرح ملک میں داخل ہوئے اور پھر آخر میں رفتہ رفتہ سارے ملک میں چھا گئے اور انکی معاشرت، نظام سیاست، علم و فضل، اور قوت و عظمت کو عروج و کمال حاصل ہوا جب اول سے آخر تک یہ تمام قرون اپنی مختلف نیرنگیوں کے ساتھ ہماری نظر سے گزرتے ہیں تو سب سے پہلے قدیم خیالات، معتقدات اور توہمات کا وہ خاکہ آتا ہے کہ انہیں غور کیا جائے تو انکی دہند میں واقعات کی جھلک نظر آتی ہے اور یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ انسان جب تمدن کی اول سیڑھی پر قدم رکھنے کو ہوتا ہے تو اسکی کیا حالت اور حیثیت ہوتی ہے اور آئندہ تاریخ کینے کڑے کرتا ہے ہمیں اس زمانہ کی حالت ویدوں سے کیا معلوم ہوتی ہے؟ آریہ

جب شمالی ہند میں داخل ہوئے تو انھیں اپنے پیشتر دتورانیوں اور یہاں کے اصلی وحشی باشندوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور مدت تک اسی جنگ و جدل میں بسر ہوئی آخر رفتہ رفتہ دشمن پسپا ہوئے اور آریاؤں کا قبضہ شمالی ملک پر ہو گیا۔ انہی حالت اسوقت ویسی ہی تھی جیسی ایک جنگ جو فاتح قوم کی ہمتی ہے۔ فاتح وید کی سوکیتوں میں اپنی فتح و نصرت کے گیت گاتے، حصول دولت و ثروت اور پامالی دشمن کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اسوقت نہ مندر تھے نہ بت۔ اور سوائے آریاؤں اور اصلی باشندوں کے کوئی ذات یا نسل امتیاز نہ تھا۔ وہ آگ، پانی، آسمان اور سورج سے التجائیں کرتے اور انکے بھجن گاتے ہیں ایک ایسی قوم کے لئے جو دنیا میں اول اول میدان تمدن میں قدم رکھ رہی ہے یہ بات کوئی خلاف عقل یا خلاف فطرت نہیں ہے۔ مثلاً جب وہ آندھیوں سے التجا کرتے ہیں کہ تم تھم جاؤ یا آسمان سے گڑ گڑا کر یہ کہتے ہیں کہ منہ ہر ساؤ یا سورج سے درخواست کرتے ہیں کہ نکل اور چمک تو یہ ایسی باتیں ہیں جواب بھی بعض سادہ لوح فرقوں میں پائی جاتی ہیں، البتہ یہ ضرور ہے ہندوستان میں آکر جب انھوں نے قدرت کے عظیم الشان مظاہر دیکھے تو وہ انکے آگے پرستش کیلئے جھک گئے جو ایک امر فطرتی ہے۔

یہاں ویدی زمانے کے دیوتاؤں کے متعلق مختصر سا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیا آریہ اس وقت خدا کو مانتے تھے؟ انکا خدا ایک تھا یا کئی؟ رگ وید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا مفہوم انکے

ہاں نہیں ہے۔ وہ متعدد دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ ان دیوتاؤں کی تین قسمیں کی جاسکتی ہیں (۱) اکاش کے دیوتا۔ (۲) پرتھوی یعنی زمین کے دیوتا (۳) پانی کے دیوتا۔ اور انہیں ہر ایک کے گیارہ گیارہ تھے گویا کل ۳۳ دیوتا ہوئے اور بعضوں نے ۳۳ سے تین ہزار تین سو تیس تک پہنچا دئے ہیں۔ بعض انہیں سے سودھندی اور فائدہ کے خیال سے دیوتا مانے گئے اور بعض خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ مثلاً ازروئے رگ ویدی (دگ) برقی سے آئی اور ولکڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہوئی۔ آگ کا دیوتا کرنا ابتدائے تمدن کے لئے نہایت ضروری ہے اور یہ ترقی کا معدوم ہے لوگ بجائے کچی چیزیں کھانے کے پکا کے کھانا شروع کرتے ہیں۔ اسکی مدد سے وہ رات کو بھی کام کر سکتے ہیں۔ جاڑوں میں وہ انہیں اکڑ کر مرجانے سے بچاتی ہے اور جو سورج اور صبح صادق میں نظر آتی ہے اور زمین و آسمان کو روشن کرتی ہے۔ لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی شے کو جو آسمان سے زمین پر آتی اور انسان کے اتنے کام آتی ہے دیوتا نہ سمجھیں۔ آندھی اور رعد و برق خوف کی وجہ سے دیوتا مانے گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سب سے بڑا دیوتا آندھے جو نیلے آسمان کا دیوتا، بادلوں جمع کرنے والا، میخ کا برس آنے والا، گرج کا کرکڑکانے والا، تاریکی کا مٹانے والا اور روشنی کا لانے والا اور قوت، حیات اور تازگی بخشنے والا ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک خیال ہے جو حیات سے پرے ہے اور جگانام مذہب ہے۔

ویدی زمانہ زیادہ تر اسلئے قابل مطالعہ ہے کہ یہاں ہمیں زبان و خیالات کی پہلی صورت، مذہب و توہمات و رسوم کی بنیاد اولین فلسفیانہ خیالات کی ابتدائی جھلک اور خاندانی دیہی اور سیاسی زندگی کی سعی نخستین نظر آتی ہے۔ لیکن ان سب کی بنیاد مذہب پر ہے جو فطرت کی سب سے پہلی تعبیر ہے۔ اور مذہب کی نشوونما کی ابتدائی حالت جیسی یہاں معلوم ہوتی ہے وہ کسی دوسرے ملک کے لٹریچر میں نظر نہیں آتی۔ یہودیوں، یونانیوں اور رومیوں کے ہاں یہ مفقود ہے۔ جو لوگ انسان کے ابتدائی حالات و خیالات کی تحقیق کے لئے وحشی اقوام کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں رگ وید کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔

ایک سوال اسکے متعلق تحقیق طلب ہے اور وہ یہ کہ جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رگ وید کا زمانہ ۱۵۰۰ برس قبل مسیح یعنی اب سے تین ساڑھے تین ہزار سال پہلے کا تھا تو کیا آریا اس وقت فن تحریر سے واقف تھے؟ اگر نہیں تھے تو یہ کب معرض تحریر میں آیا اور نیز تحریر کا رواج آریاؤں میں کب شروع ہوا؟ اس میں کچھ شک نہیں کہ آریا لوگ اس وقت فن تحریر سے بالکل نا آشنا تھے اور چوتھی صدی قبل مسیح سے اول ہندوستان میں تحریر کا کہیں پتا نہیں ملتا۔ ہندوستان بھر میں کہیں کوئی کتبہ ایسا نہیں پایا گیا۔ جو تیسری صدی قبل مسیح کے وسط سے قبل کا ہو۔ سب سے قدیم کتبہ زمانہ بدھ کے میں جو راجہ اشوک کے عہد میں نصب کئے گئے تھے یہ راجہ سلوکس کا ہموصر تھا اور اس کا سنیر راجہ کے دربار میں کئی سال تک رہا۔ اس راجہ نے اپنی بیعت سلطنت میں مختلف مقامات پر کتبہ نصب کرائے اور اس کی حکومت کا

زمانہ ۲۵۹-۲۲۲ ق م تک تھا۔ ان کتبوں کی نسبت یہ بات دلچسپی سے
 خانی ہونگی کہ یہ دو قسم کے ابجدوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو سیدھی طرف
 سے بائیں جانب کو جیسے فارسی عربی لکھی جاتی ہے اور اس سے ثابت ہوتا
 ہے کہ یہ ابجد شامی ہے اور ہندی ابجد وہیں سے ماخوذ ہے۔ اور دوسری
 بائیں جانب سے داہنی جانب کو جیسے ہندی یا انگریزی وغیرہ گریہ بھی شامی
 ابجد سے حاصل کی گئی ہے مگر اسے حسب ضرورت اپنے طور پر بنا لیا گیا
 یہ دونوں قسم کی ابجدیں ابجدوں کا ماخذ ہوئی۔ اس سے پورے طور پر یہ ثابت
 ہے کہ فن تحریر کتبوں تک میں تیسری صدی ق م سے قبل استعمال نہیں
 ہوا تھا۔ میگھستینز (سفیر سلوقس) صحیح لکھا ہے کہ ہندی لکھنا نہیں جانتے اور
 ان کے قانون تحریر میں نہیں آئے۔ لہ

جب یہ ثابت ہے کہ چوتھی صدی ق م سے پہلے فن تحریر کا رواج
 ہندوستان میں نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ وید سینہ بہ سینہ چلے آئے اور قریباً
 تین ہزار سال تک حافظہ میں محفوظ رہے کیونکہ سب سے قدیم نسخہ رگ وید کا
 نسخہ ۱۵۰۰ کا ہے۔ اہل یورپ کے لئے شاید یہ امر باعث حیرت و تعجب
 مگر ہم ایشیائیوں کے لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ہندوؤں
 میں وید اور مسلمانوں میں قرآن حفظ کیا جاتا ہے اور مطبوعہ نسخوں سے نہیں
 بلکہ ان اساتذہ سے جنہوں نے سلسلہ بہ سلسلہ اپنے اساتذہ سے اسی طرح حفظ
 چونکہ یہ بات مصنف تمدن ہند سے رہ گئی تھی لہذا یہاں اس کا ذکر
 مناسب معلوم ہوا لیکن اسکے ساتھ ہی ایک دوسری بات کا بیان کرنا
 لہ انداء برزفسر میس مولر۔

جو اس واقعہ سے مستثنا ہوتی ہے فائدہ اور دلچسپی سے خالی نہوگا۔ ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں کہ قدیم سے قدیم کتبہ اشوک نواسہ چندر گپت کے عہد کا ہے؟ اسکی حکومت ۲۵۹-۲۲۲ قبل مسیح تک رہی۔ لیکن ان کتبوں کی زبان کیا ہے؟ کیا وہ وید کی سنسکرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ برہمنوں اور سوتروں کی مابعد کی سنسکرت ہے؟ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کتبہ مقامی پولیوں میں لکھے ہوئے ہیں جو اُس وقت ہندوستان میں بولی جاتی تھیں اور وہ نحوئی سنسکرت سے بالکل ممتاز ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ (۱) قدیم ویدی سنسکرت تیسری صدی (ق م) سے قبل ہی نضت ہو چکی تھی (۲) مابعد کی علمی و نحوئی سنسکرت کا رواج اُنھ چکا تھا اور لوگ اسلئے بولنے اور سمجھنے سے قاصر تھے۔ غرض یہ کہ سنسکرت بہت جلد مبعوث ہونے سے قبل اس ملک کی زبان نہیں رہی تھی۔ اور اسلئے قدیم ویدی سنسکرت کا شباب بارہ مذہب کی پیدائش سے کہیں پہلے ہو چکا تھا۔ مذہب غالباً سنسکرت جانتا ہوگا لیکن شاگردوں کو سخت تاکید تھی کہ وہ اسکی تعلیم کی تلقین لوگوں کو ملک کی عام زبان میں کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

ویدی زمانہ کے بعد ایک دوسرے زمانہ کا آغاز ہوا جسکے خاص اور

امتیازی کارنامے یہ تھے۔

(۱) جنگ و جدل اور فتوحات۔

(۲) برہمنوں کی قوت اور ذات کا زور۔

(۳) معاشرتی اور علمی ترقی۔

(۴) اپنیشد یعنی روحانی تعلیم۔

اس زمانہ میں آریہ تہذیب کو عبور کر کے گنگا جمن کے دو آبہ اور گنگا کی میدانوں میں آئے، انھوں نے اصلی باشندوں سے ایک مدت تک لڑائی بھڑائی کر کے انھیں نکال باہر کر دیا یا غلام بنالیا اور اس زرخیز خطے میں بخوبی آباد ہو گئے۔ اس میں شک نہیں کہ انھیں اس زمانہ میں جنگ و جدل کر کے اپنی فتوحات کو وسیع کرنا پڑا۔ لیکن جب وہ یہاں کے باشندوں کو مغلوب کر چکے، ملک فتح کر لیا اور آبادیاں قائم کر کے انھیں ”ہندو“ کہنے لگے تو انھوں نے معاشرت و تمدن کی طرف توجہ کی و دنیا میں کون سا ملک اور کون سی قوم ہے جو بغیر جنگ و جدل اور بغیر تلوار اٹھائے اس منزل تک پہنچی ہو۔ اگرچہ یہ لوگ اپنے مخالفوں پر غالب آچکے تھے لیکن ابھی تک ان میں جنگجوئی کا جوش باقی تھا جیسا ہی ماضی میں ہنر مک اٹھا۔ چنانچہ مہا بھارت اور راما کے جنگ نامے اس زمانے کی یادگار ہیں۔ اگرچہ یہ کتابیں مبالغہ سے مملو اور دور از کار باتوں سے بھری ہوئی ہیں تاہم اس زمانہ کی معاشرت کا ضرور پتہ لگتا ہے۔ راما کی تاریخی لحاظ سے بالکل سچ و پوچ ہے۔ رام اور سیتا وغیرہ خیالی ہیرو ہیں اگرچہ جن نظم و بیان نے انھیں واقعی اشخاص قرار دیا ہے اور ہندوستان میں سب ہندو مرد و عورت انھیں سچ و سچ کے تاریخی اشخاص سمجھتے ہیں اور کتاب کے اخلاقی نتیجے سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کتاب مہا بھارت کے بعد کے زمانے کی ہے مگر عام طور پر اسے قدیم زمانہ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ غرض یہ زمانہ دیکھا جاتا تو ہر ہندو کا زمانہ ہے۔ نظم و نسق سلطنت، جنگ و صلح، معاشرت و مذہب، علوم و فنون ہر شے میں بے بہن پیش پیش ہیں اور ہر جگہ انھیں کا زور ہے۔

اس عہد میں ہندوؤں نے بہ نسبت ویدی زمانہ کے ہر شعبہ میں بہت کچھ ترقی کی بادشاہی ٹھاٹھ، عیش و عشرت کے سامان، معقول عمارتیں ہر طرف نظر آئے لیکن اور انتظام، حکومت، عدالت، زراعت، فن جنگ، تاذن، صرف و نحو، منطق، فلسفہ، ہندسہ، نجوم، مختلف پیشوں اور علم ادب کے بعض شعبوں میں نمایاں ترقی ہو گئی۔ اس زمانے کے کارناموں میں اپنشد کی تصنیف ہے جو ایک قسم کا فلسفہ یا تصنیف ہے اور جو اس زمانے کی عام روش سے بالکل نرالی چیز ہے جس پر آئندہ فلسفہ مذہب یا تصوف کی بنیاد قائم ہوئی۔ اپنشد بہت سے ہیں اور مختلف علماء کی تصنیف سے ہیں۔ اسکی تعلیم کا اصل اصول ایک عالم گیر روح ہے جو سب میں ساری ہے اس میں اور توحید میں فرق ہے، توحید میں خالق اور مخلوق الگ الگ ہیں مگر اپنشد کی تعلیم میں خدا ایک عالم گیر ذات ہے، باقی سب اسی سے ہے یا اسکا جزو ہے اور اس میں مل جائے گا اور اس سے علاحدہ ہستی نہیں رکھتا۔ اُسے مذہب ہمہ دوست سمجھنا چاہیے۔ یہی اصول ہندو فلسفہ کی جان ہے جو آگے چل کر نشو و نما پاتا اور یوگ اور دیانت میں نئے اور لطیف پہلوؤں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسکے بعد دوسرا اصول تناسخ کا مسئلہ ہے۔ جو اس وقت کے بعد سے ہندو فلسفہ اور مذہب کا رکن رکین ہو گیا۔

لیکن اس زمانے کا امتیازی مسئلہ ذات ہے۔ ذات کا امتیاز دنیا میں ہر جگہ تھا اور اب بھی پایا جاتا ہے خصوصاً تاج روم میں یہ فرق نمایاں طور پر معلوم ہوتا ہے۔ وہاں کھانے پینے اور شادی بیاہ کے سلسلے میں امراد عوام میں وہی سد سکندری حائل تھی جسے ہم ہندوؤں میں ذات کہتے ہیں

اور کیا اب یورپ میں دہی امتیاز اور فرق نہیں ہے؟ مگر بات اتنی ہے کہ
 وہاں یہ امتیاز بدلتا رہتا ہے اور ایک حالت پر قائم نہیں ہوتا کیونکہ اسکا دار مدار
 سوشل حالت پر ہے مگر ہندی ذات کا دار مدار مذہب پر ہے اور اسلئے وہ اٹل
 اور قائم رہنے والی ہے۔ اسین شک نہیں کہ امارت و غربت، شرافت و
 رذالت کے امتیازات ہر جگہ تھے اور ہیں مگر یہ آتے اور جاتے ہیں اور
 پرچھائیں کی طرح بدلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ غلامی سی شے جس کی
 جڑیں مشرق سے مغرب تک دنیا کے تمام مختلف تمدنوں میں پھیلی ہوئی تھیں
 اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ پتال تک پہنچ گئی ہیں آخر دنیا سے اٹھ گئی، مگر ابھی
 تو یہ ذات کی غلامی۔ درحقیقت ہندوؤں کے تمدن پر یہ ایسا جبر و سلب ہے کہ
 گو یہ ملک ہزار ترقی کر جائے مگر یہ نظروں میں ہمیشہ ٹھٹھکتا رہے گا۔ بد مذہب
 اور اسلام نے مساوات اور اخوت کا ڈنکا بجایا، ذات سے بہت کچھ بیزاری
 ظاہر کی اور اگرچہ انکا قیام صدیوں تک رہا مگر کچھ نہ ہو سکا اور ذرا اظہور اصلاح
 ہوئی بھی تو وہ برائے نام اور عارضی تھی۔ یہ سچ ہے کہ ذات کے امتیاز سے
 ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم سے کم آریاؤں (برہمنوں) کی نسل مخلوط نہیں ہوئی
 لیکن جس حالت میں کہ تیج ذات والے رکھے گئے ہیں اور جس تنفر اور
 حقارت کا برتاؤ ان سے کیا جاتا ہے وہ نہایت شرمناک ہے۔ پنج قوم یا
 ہے قاتح کے جبر اور مفتوح کی مظلومی کی غلامی ہر جگہ سے اٹھ گئی مگر یہ غلامی
 جو سب سے قدیم ہے، مذہب کے پردے میں اب تک باقی ہے۔ علاوہ
 ذات کی الجھن کے ایک بڑی مصیبت اس زمانہ میں یہ تھی کہ برہمنوں کا زور

تقدین کے ہر شعبہ میں روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ جس طرح کھڑے پانی پر کائی اور
 درخت پر کاس میں چھا جاتی ہے اسی طرح برہن بھی بے طرح تمام ہندوؤں
 اور ان کے نظامات پر چھائے ہوئے تھے۔ اور خاص کر مذہب میں تو وہ افرا
 تقری بچا رکھی تھی کہ خدا کی پناہ۔ مختلف عبادتوں کی نئی نئی قسم کی پرستشوں،
 طرح طرح کے چڑھاؤں، منتیں اور اعمال کا ایک ایسا مسلسل تار بندھا
 ہوا تھا کہ اس سے چھٹکارا پانا ایسا ہی محال تھا جیسے مٹری کے جالے سے
 غریب مٹی کا۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کسی وقت سبحان رسوم اور اگست
 دینے والے اعمال سے فرصت نہ تھی۔ گویا یہی مذہب تھا یہی عبادت تھی اور
 یہی معاشرت اور اسکا حاصل اور یہی راہ نجات تھی۔ اور طرہ یہ کہ دن بدی
 یہ زنجیریں اور کڑی ہوتی جاتی تھیں اور انہیں وہ نزاکتیں اور باریکیاں پیدا کی
 جاتی تھیں کہ یہ نام کا مذہب وبال جان ہو گیا تھا۔ ان سب اور حوصلہ شکن
 قیود اور جکڑ بند کی شدت سے لوگ عاجز آ گئے اور صبر و تحمل کا پیالہ لبریز ہو گیا
 اور سختی اس انتہا کو پہنچ گئی جبکہ زنجیریں خود بخود جڑنے لگتی ہیں۔ آخر وہ وقت
 آیا کہ اس طوفان بے تیزی میں تزلزل پیدا ہوا جاہلوں کے حواس پر اگندہ
 ہوئے اور قیدیوں کی بیڑیاں کٹ کٹ کے گرے لگیں۔ اور وہ دھند جو
 ملک پر چھا رہی تھی آفتاب صداقت کے طلوع ہوتے ہی کا نور ہو گئی۔
 بعثت بعد علیہ السلام نے ایک نئی روح چھونک دی اور ہندوستان ہی میں
 نہیں بلکہ تمام عالم میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اور اس سر زمین پر اس رحمت
 باران کا نزول ہوا جس کا بیان پتا پتا اور زرہ زرہ تشہل تھا۔ اس نے

مردہ دلوں کو شگفتہ کر دیا، مایوسوں کو اس دی، امیر و غریب، برہمن و سودر، سب کو ایک نظر سے دیکھا، مساوات اور اخوت کی صلائے عام دی اور یہی اسکی کامیابی کا بڑا راز تھا۔ جو لوگ برہمنوں کے سخت شکنجے میں نیم جان ہو رہے تھے انکی جان میں جان آگئی، ذات پات کا اتیار اٹھ گیا، دیدوں کے دیوتا اور برہمنوں کے مہل اعمال اور بے معنی ریاضتیں بالائے طاق رکھ دیں۔ اسکی عام ہمدردی، ذاتی نیکی اور نیکی کی تلقین نے سب کو برابر کر دیا اور بڑے پہلے چھوٹے بڑے سب اسکی طرف جھک گئے۔ اسکی تعلیم کا حاصل یہ ہے کہ زندگی ایک مصیبت ہے اور زندگی اور اس کی لذت کی خواہش اس مصیبت کا باعث ہیں۔ اس خواہش کا مٹانا مصیبت کا کم کرنا ہے اور یہ خواہش پاک زندگی سے مٹ سکتی ہے۔ ہمیشہ صداقت، نیکی، ہمدردی، مہربانی اور خیر پر قائم رہنا چاہیئے۔ اور بڑے جذبات اور نفسانی لذت پر غالب آنا چاہیئے۔ غرض تزکیہ نفس اس تعلیم کا بڑا اصول ہے۔ اس دنیا میں پاک اور نیک زندگی بسر کر کے بلحاظ سزا و جزا تزکیہ نفس حاصل کرنا اسکا اصل مقصد ہے۔ اور یہی بے گناہ اور پاک زندگی نروان ہے۔ دنیا میں اول بار بدھ نے یہ تعلیم دی کہ انسان بلا احتیاج دیوتاؤں اور خدا کے اسی زندگی میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس طرح اس نے انسان کا رتبہ بڑھا دیا۔

بدھ ایک طرح سے تناسخ کا قائل ہے لیکن اسکے اور برہمنوں کے تناسخ میں فرق ہے۔ بدھ روح کا قائل نہیں اور جب روح نہیں تو تناسخ کیسا اسکا جواب اسکے ان یہ ہے کہ انسان کے اعمال فنا نہیں ہو سکتے۔

جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال کے لحاظ سے نیا وجود پیدا ہوتا ہے۔ اسکے ہاں آئندہ کی سزا و جزا کوئی چیز نہیں اور نہ اس کے ہاں جنت کا وعدہ اور جہنم کا وعید ہے۔ پاک زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اور یہی نروان یا نجات ہے۔ نیک اپنا صلہ خود ہے اور پاک زندگی مذہب کا اعلیٰ اور آخری مقصد ہے۔ اگر زندگی میں نروان حاصل نہوا تو کرم یا اعمال کے رو سے وہ نئے جنم لے گا یہاں تک کہ تزکیہ نفس کامل ہو اور نروان حاصل ہو جائے۔

تین صدی تک اس تعلیم کی تلقین ملک میں ہوتی رہی لیکن نہ تو چند گنتا اور نہ اسکے بیٹوں نے اس مذہب کو قبول کیا مگر اسکا جانشین بندو سارا جو ۲۶۰ ق م میں گدی نشین ہوا اس مذہب کے حلقے میں آیا اور اسکا بہت بڑا حامی اور داعی ثابت ہوا جس نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی اسکی دعوت دی۔ راجہ اشوک کا نام دالگا سے جاپان اور برائیریل سے سیلون تک مشہور اور عزت سے لیا جاتا ہے۔ اسکے احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دعاۃ ہندوستان کے مختلف صوبوں میسور، مدراس، پنجاب، کشمیر، ٹراو کور اور اسکے علاوہ سیلون، بنگال، مہاراشٹر، سندھ وغیرہ میں بھیجے خود اسکی سلطنت تمام شمالی ہند میں پھیلی ہوئی تھی اور اسکے کہنے پہلی، الہ آباد، پشاور اور گجرات، اڑیسہ اور میسور میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے اپنے بیٹے کو سیلون بھیجا اور ہندوستان کے بادشاہ اور رعایا کو بدھ مذہب سے مشرف کیا۔ یہاں تک کہ یہ مذہب سیام اور جاوا میں بھی پہنچا۔ دوسری صدی قبل مسیح میں بدھ مذہب کی کتابیں شہنشاہ چین کے پاس پہنچیں اور ایک

دوسرے شہنشاہ چین نے ۱۶۴۲ء مسیحی میں اور کتابیں منگوائیں اور بد مذہب رہاں بھیلنا شروع ہوا یہاں تک کہ چوتھی صدی مسیحی میں وہاں کا عام مذہب ہو گیا چین سے کوریا پہنچا (۳۷۲ء) اور وہاں سے جاپان (۵۵۲ء) اور کوریا میں چین، فارس و سا، منگولیا میں چوتھی اور پانچویں صدی میں گیا۔ اور اہل سے اس مذہب نے تاشقند، بلخ و بخارا تک رسائی حاصل کی۔

علاوہ بد مذہب کی تعلیم کے چین نیکی، عام ہمدردی اور تزکیہ نفس کی تلقین بھی بد مذہب کی اشاعت اور ترقی کا بڑا باعث یہ خیال کیا جاتا ہے کہ راجہ اشوک نے اس مذہب کو اختیار کر لیا جسکی وجہ سے یہ راجہ دہرم (یعنی سلطنت کا مذہب) ہو گیا اور اس میں شک نہیں کہ اس نے اسکی اشاعت میں بڑے جوش اور شد و مد سے کام لیا۔ لیکن درحقیقت دیکھا جائے تو یہی واقعہ اسکے ضعف کا بھی باعث ہوا، کیونکہ شاہی اثر سے لوگ کثرت سے برائے نام اسمیں داخل ہو گئے اور خصوصاً ان صوبجات سے جو منجے نئے سلطنت میں شریک ہوئے تھے اور جہاں ہندوؤں نے بہت کم ترقی کی تھی۔ جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عظیم الشان اور عالم گیر اصلاح، میں بجائے قوت کے ضعف پیدا ہونے لگا اور قدیم خالص مذہب کا یہ ضعف تو مذہبوں کے پسند خاطر ہوا اور رفتہ رفتہ بوجہ اس اختلاط کے بد مذہب اور برہمنی مذہب میں فرق کم ہوتا گیا۔ راجہ کے عقیدہ میں پھر ترقی ہونے لگی اور عام پسند رسوم اور توہمات کا رواج خود بدھوں میں بڑھتا گیا۔ اصلی خیالات کی جگہ جدید خیالات نے لینی شروع کی، یہاں تک کہ ویدی دیوتا اور چڑھاؤ

وغیرہ کی رسوم بھی رخصت ہو گئیں لیکن اسکے ساتھ ہی بدھ مذہب کو بھی زوال آ گیا۔ یہ زوال ساتویں صدی عیسوی سے شروع ہوا اور جدید برہمنی مذہب نے پھر اپنا زور قائم کر لیا۔ چنانچہ گیارھویں صدی میں صرف کشمیر اور اڑیسہ میں رہ گیا اور مسلمانوں کے آنے سے قبل ہندوستان سے رخصت ہو گیا۔ اور اب ایک طرف صرف نیپال میں اور دوسری طرف سیلون میں پایا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بدھ مذہب بہ نسبت اپنے جنم بوم کے غیر مالک میں زیادہ پھیلا اور قائم رہا۔ افغانستان، نیپال، مشرقی ترکستان، تبت، منگولیا، بھوٹا، جاپان، چین، مشرقی جزائر ہند، میام، بھما، اور سیلون سب اسکے زیر نگین تھے اور اب بھی دنیا کا آبادی کا ایک چھٹائی حصہ اسکے نام لیواؤں میں سے ہے۔ اور اسکی خائفانہ بکاپین سے بھر کا مل تک برابر چلی گئی ہیں اور سلطنت روس کے حدود تک پہنچتی ہیں۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ مذہب دنیا کی عظیم الشان تحریکات اور میراث انگیز انقلابات میں سے ہے اور گو اسے مدت ہوئی ہندوستان سے دیس نکال دیا چکا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ اسکی یادگار چین مذہب میں اب تک باقی ہے جو محقق نہیں۔ مگر حقیقت اسکی یادگار کسی خاص مذہب یا فرقہ میں نہیں بلکہ اہل ملک کے مذہب و معاشرت اور اخلاق میں پائی جاتی ہے۔ خود کرسنے سے معلوم ہوا کہ ہندو مذہب اور ہندوؤں پر مفصلہ ذیل خاص اشارات اس مذہب کے ہوئے جو اس وقت بھی پائے جاتے ہیں۔

۱) طبائع میں خاص نرمی، لطیف اور انکسار پیدا ہوا جس کا اثر نہ صرف

انسانوں کے باہمی تعلقات پر ہوا بلکہ بے زبان حیوانوں تک پہنچا۔

(۲) بدھ سے قبل ہندوؤں کے تمام خیالات اور علوم کا دار و مدار ویدوں پر تھا لیکن بدھ کے بعد ان کے فلسفہ اور علوم کا تعلق ویدوں سے بالکل اٹھ گیا۔ یہاں تک کہ جاید برہمنی مذہب (پُرانی مذہب) ویدوں کا مذہب نہ تھا بلکہ ایسے دیوتاؤں اور بتوں کی پرستش رائج ہو گئی جن کا ویدوں میں ذکر تک نہیں۔

(۳) ذات پات کا اشتیاز اٹھ جانے سے مختلف فرقوں میں میل جول بڑھ گیا اور مساوات کا خیال پیدا ہوا اگرچہ ذاتیں قائم رہیں مگر یہ برہمنی مذہب نے اسے پھر دبا دیا۔

(۴) گوشت خوردی کا ناسخ اٹھ گیا۔

(۵) لوگوں میں جنگ جوئی کا مادہ کم ہو گیا۔

زمانہ بدھ کی ایک اور خصوصیت بھی ہے جو اب تک اسکی یادگار کے طور پر قائم ہے۔ وہ اس زمانہ کی تعمیر اور سنگ تراشی ہے جو ہندوستان کے مختلف جھوں میں پائی جاتی ہے۔ اور حقیقت ان لوگوں نے اس فن کو پایہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ اس زمانہ سے قبل پتھر صرف فصیل شہر یا پتھون وغیرہ کی تعمیر میں استعمال ہوتا تھا لیکن بدھ کے زمانہ سے بڑی بڑی عمارتوں میں کام آنے لگا اس میں شک نہیں کہ یہ فن تعمیر ہندی اور ان کا طبع ذرا ہے لیکن اس میں بھی کلام نہیں کہ بعض بدھی عمارتوں میں جو پنجاب میں اب دریافت ہوئی ہیں صاف طہرہ سے یونانی فن عمارت کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ بدھ مذہب نے ہندوؤں کو جہان اور چیزیں ارش میں دی ہیں وہاں فن عمارت بھی ہو

بدھی اور ہندوئی عمارتوں میں فرق یہ ہے کہ بدھی پہاڑ کو کھود کر غار بناتے اور اس میں اپنا کمال سنگ تراشی و فن تعمیر دکھاتے لیکن ہندو پتھر صاف کر کے پہاڑ کے روبرو اپنی عمارت تیار کرتے تھے۔ یہ فرق خاص کر ایسے مقامات پر یاد رکھنے کے قابل ہے جہاں جہاں ساتھ ساتھ اُس زمانے کی عمارتیں موجود ہیں جبکہ بدھ مذہب برہمنی مذہب میں جو ہوا چلا تھا اور بت بچا عام ہو گئی تھی۔

بلحاظ علوم کے اگرچہ بدھ کا زمانہ کوئی خاص امتیاز نہیں رکھتا لیکن ایسا بھی نہیں کہ قابل توجہ ہو۔ تنجی کے یوگ اور دیاسا کے ویدانت کا آغاز اسی زمانے میں ہوا اگرچہ بدھ مذہب کو اس سے کوئی خاص تعلق نہیں منو کا شاستر بھی اسی زمانہ کی یادگار ہے۔ لیکن بڑی چیز علمی لحاظ سے اس زمانہ کی یہ ہے کہ حکم نجوم میں مفہدہ کامیابی ہوئی اور اس کامیابی میں یونانیوں کا بھی حصہ ہے جنہوں نے اس میں خاص امتیاز حاصل کیا تھا۔ ہندوؤں نے اس فن میں ان سے بہت کچھ اکتساب کیا۔ طب کو بھی ترقی ہوئی کیونکہ بدھ مذہب کے اثر سے انسانوں اور حیوانوں کے لئے دوا میں جا بجا شفا خاتے قائم کئے گئے تھے۔

نیز اس زمانے میں علم کا چرچا ضرور تھا۔ ہینان سانگ مشہور چینی سیاح نے اپنے سفر نامے میں بعض بدھ دارالعلوموں کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کی خانقاہ خاص طور پر قابل ذکر ہے جس میں ایک بہت بڑا دارالعلوم تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں کئی ہزار ناگ (بدھ درویش) تھے جو بلحاظ علم و فضل

خاص امتیاز رکھتے تھے، لوگ انکی بہت وقعت و توقیر کرتے تھے اور یہ وہی شاہ
 بحث مباحثہ اور تکرار علمی میں مصروف رہتے تھے۔ دور دور کے علما و فضلاء
 وہاں آکر شریک ہوتے اور نالندہ کی شرکت سے شرف حاصل کرتے تھے۔
 نالندہ کا طالب علم ہونا وہاں سے تعلق رکھنا یا عمت عزت سمجھا جاتا تھا گویا
 اسے وہی عزت تھی جو کبھی مسلمانوں میں قرطبہ و بغداد یا فرانس میں کلوئی اور کلروا
 کو حاصل تھی۔ یا جیسے آج کل علی گڑھ کالج کے طلبہ کو حاصل ہے۔

وہ مذہب جو اخلاق و خیالات کی اصلاح کے لئے آیا تھا اور جس نے
 انسان کا رتبہ دیوتاؤں سے بڑھا دیا تھا اور جس نے اپنی پاک تعلیم کے سامنے
 مہل مذہبی رسوم اور دیوتاؤں بلکہ روح و خدا تک کو بھی بالائے طاق رکھ دیا تھا
 آخر وہ برہمنی قہچات اور باطل پرستی کا ایسا شکار ہوا کہ بت پرستی خود اسکا شعار
 ہو گئی ابدھ دیوتا مانا گیا اور وہ سب بتوں کی طرح اسکی بھی پرستش ہونے لگی
 اور رفتہ رفتہ برہمنی مذہب نے اسے اس ملک سے ایسا ناپید کیا جیسے یہ
 ہمیں کہ کسی شے کا بیج مارا گیا۔ برہمنی مذہب کو پھر عروج ہوا اور اس عروج
 کے ساتھ اس نے اپنے قیود کی جکڑ بند کو اور سخت کر دیا۔ اس جدید برہمنی
 دور کو پرافون کا عہد اور پرافون کا مذہب سمجھنا چاہیے۔ ویدی اور پرائی مذہب
 میں بڑا فرق یہ تھا کہ ویدی مذہب میں تو لے فطرت مثلاً اندرا، اگنی، سوریا، ورنہ
 وغیرہ کی پرستش تھی اور پرائی مذہب میں یہ دیوتا ہو گئے اور برہما، وشنو اور
 شوکی پرستش کا علاج ہوا۔ بڑی خصوصیت اس جدید عہد کی بتوں کی پوجا
 ہے۔ قدیم سے دیوتاؤں کے چڑھائے آگ پر چڑھائے جاتے تھے لیکن

بدھ مذہب کے بعد سے یہ چڑھا دے بتوں کے سامنے پیش ہونے لگے اور اس
 بت پرستی میں طرح طرح کی رسوم اور سیکڑوں قسم کے باطل عقاید اور توہمات
 کو زور دیا گیا۔ یہ تغیر بہت بُرا ہوا۔ بتوں کی پرستش انسان کے دل پر کبھی پاک
 اثر پیدا نہیں کرتی اور اس وجہ سے بہت سی خرابیاں اور برائیاں ہندوؤں
 میں پیدا ہو گئیں البتہ تخیلات اور توہمات غالب آ گئے اور بت پرستی نے
 شان و شوکت اور وحوم و ہام کی رہیں بڑھا دیں اور اس ضمن میں رنگ تاشی،
 شاعری، موسیقی اور فنِ تعمیر اور ناطا ہری رسوم اور ناطا ہری عبادت اور
 اندھا دھند تقلید نے ترقی پائی۔ اور ذات کا امتیاز اور مختلف فرقوں کا
 نفاق درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ ذات نے برہمنوں کی قوت اور وقعت کو
 بیشک بڑھا دیا لیکن باقی تمام پیشہ وروں اور دستکاروں کو ذلیل اور کمین
 بنا دیا۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ طبیبوں، سناروں، لوہاروں، جولاہوں،
 رنگ سازوں، اسلحہ سازوں اور عطاروں کا شمار چوروں اور زانیوں کے
 ذیل میں کیا گیا ہے۔ اس سے قوم میں نفاق اور منافرت پیدا ہو گئی، برہمنوں
 کے عروج کے لئے ساری قوم کو ذلیل ہونا پڑا۔

لیکن اسکے ساتھ ہی یہ زمانہ بھی عظمت سے خالی نہیں۔ گویا یہ قدیم
 زمانے کا آخری دور تھا۔ بکرا جیت اور اسکے نو تین اسی زمانے کی مشہور
 یادگار ہیں، جسکی شان و شوکت کی نو استائیں اب تک ملک میں مشہور
 ہیں۔ راجپوت بھی اول بار میدانِ قدن میں اسی زمانے میں نظر آتے ہیں۔
 منو کا مشہور شاستر بھی اسی دور کی تصنیف ہے اور اس زمانے کی سہا ستر

مذہب کے سمجھنے کے لئے بڑی کار آمد ہے۔ کالیڈاس اور جوبھوتی
 کے نسب سے بڑے مشہور شاعر اور ڈراما نویس گزر رہے ہیں
 اسی زمانے میں پیدا ہوئے اور ایک دنیا اب تک انکے کمال کی عزت
 کرتی ہے۔ شاعری اور ڈراما اس زمانہ کا اصلی حسن تھا۔ اسکے علاوہ فن نجوم
 و طبابت میں بھی ترقی ہوئی۔ اور یہ بات کچی سے خالی نہو گی کہ کچھ اوپر
 دو ہزار سال پہلے اسکندر اعظم کے لشکر میں ہندو طبیب موجود تھے اور گیارہ
 صدی بعد ہارون الرشید کے دربار میں بھی دو ہندو طبیب (منکا اور سالا)
 نظر آئے ہیں۔

فائل ابوریحان بیرونی جو محمود غزنوی کے زمانے میں ہندوستان آیا
 اور یہاں رہ کر اس نے ہندوؤں کے حالات و علوم کا بڑے غور سے
 مطالعہ کیا اس نے اس بحث پر ایک مثل کتاب لکھی ہے جسکے دیکھنے سے
 معلوم ہوتا ہے کہ گیارہویں صدی میں ہندو زوال کی حالت میں تھے۔ مذہب
 برہمنوں کی ملک تھی عوام جہالت و باطلی تمہات میں مبتلا تھے۔ علوم و
 سائنس کا چرچا ملتا جاتا تھا اور جو چند لوگ جاننے والے تھے وہ بتانے میں
 بڑا بخل کرتے تھے مگر باوجود اسکے اپنے ملک اور قوم پر بڑا فخر و ناز تھا
 دوسرے ملک اور اقوام کو نہایت حقارت سے دیکھتے تھے اور یہ سمجھتے
 تھے کہ ملک ہے تو انکا۔ قوم ہے تو انکی اور علوم و فنون ہیں تو انکے اور باقی
 سب بیچ اور پھل ہے۔ ذلت اور غلامی یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ سیوں
 (غلام دوست کاروں وغیرہ) کا شمار سودروں میں ہونے لگا تھا۔ اور

مذہبی تعلیم حاصل کرنے سے محروم کر دیے گئے تھے، اور بجائے علوم و فنون کے
مہل روایات اور فضیل قصے کہانیاں رائج ہو گئیں تھیں۔ پولیٹیکل قوت میں
بھی ضعف پیدا ہو گیا تھا اور ذات کی قیود نے اتحاد سے بیگانہ کر دیا تھا۔
ہندوستان پر اس وقت ہر طرف انحطاط و زوال چھایا ہوا تھا اور
آفتاب تمدن لب بام تھا کہ جھٹ پڑے کے وقت ایک جدید عہد کا آغاز
ہوا۔ مغرب کی تاریکی میں قدیم راہ سے ایک غیر قوم نے سر زمین ہند میں
قدم رکھا اور صبح ہوتے سارے ملک پر مسلط ہو گئی۔

یہ مسلمانوں کی قوم تھی جو اول صدھ میں پہنچی اور بعد ازاں افغانستان
کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئی۔ اور کئی صدی تک اس ملک پر حکمران رہی۔
اس سے پیشتر آریا اور برہمنی تمدن پر اندرا اور باہرے مختلف
اور متعدد حملے ہو چکے تھے۔

- ۱۔ ایرانیوں نے پانچویں صدی قبل مسیح میں اس ملک پر حملہ کیا۔
- ۲۔ یونانیوں نے چوتھی صدی قبل مسیح میں یورش کی۔
- ۳۔ اسکے بعد اہل باخترا کے حملے تیسری یا پانچویں صدی تک ہوئے۔
- ۴۔ پانچویں صدی ق م میں بدھ مذہب کا بڑا حملہ برہمنی مذہب پر ہوا۔
- ۵۔ غیر آریا اقوام ہند اور پنج اقوام کے حملے خصوصاً غیر آریا سلطنتوں
کی طرف سے ساتویں اور آٹھویں صدی میں۔

۶۔ ادنیٰ اعتقادات اور وحشیانہ رسوم کی برہمنی مذہب سے کشمکش
جس پر سے شکر چارہ کی تعلیم سے آٹھویں نویں صدی میں فلسفی فرقہ

شکوئی بنا پڑی اور اس مذہب کے دیگر مصلحوں کے ذریعہ بارہ سے سولہویں
صدی تک تشوہنا ہوئی۔

۷۔ مسلمانوں کے حملے گیارہویں صدی سے اٹھارہویں صدی تک۔

۸۔ انگریزی عہد۔

لیکن نہ یونانی اسکا کچھ کر سکے نہ ایرانی نہ بدھ مذہب قائم رہا نہ غیر آریا
اقوام کا اثر۔ یہاں خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بات ہے جس سے
آریا قوم ان تمام مخالف اثرات پر غالب آئی اور باوجودیکہ اسکی اکثریت ہندو
اور ہم ہر قومیں دنیا سے مست گئیں لیکن وہ اس تک قائم ہے اور نہ صرف
قائم ہے بلکہ اس میں پھر بڑھنے اور عروج کرنے کے آثار موجود ہیں۔ اہل
ابل اور انکا تمدن کہاں گیا؟ اہل فینیشیا اور انکی تہذیب و تجارت کدھر گئی؟
مصریوں کی مشہور آفاق قوت کیا ہوئی؟ ایرانیوں کی شان و شوکت کہاں
ہے؟ یونانیوں کی عالمگیر عظمت کا نام رہ گیا مگر وہ عظمت دالے ناپید ہو گئی۔
رومان کی شوکت و جلالت کے افسانے صرف تاریخوں میں رہ گئے مگر خود
ایسے بٹے کہ پھر ویسے جانشین نصیب نہ ہوئے۔ لیکن ہندو اس میں بھی کم و بیش
اُسی تمدن و تہذیب کے ساتھ باقی ہیں اور اقوام عالم میں بڑھنے کا دم خم
رکھتے ہیں۔ آخر اسکے وجوہ کیا ہیں؟ میرے خیال میں اسکے بڑے اسباب
یہ ہو سکتے ہیں۔

۱۔ ہندو کشیپوں کی روحانی اور علمی ریاضت۔

۲۔ ان کا مضبوط نظام تمدن۔

۳۔ ان کی رواداری۔

۴۔ ان کی عورتوں کی وفاداری اور جاں نثاری۔

انھیں خویوں کے اثر نے انھیں ابھی تک دنیا میں باقی رکھا ہے اور اگر انھوں نے انکے زندہ رکھنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ اسلامی جہد سے قبل جس نے اس پر تسلط کیا اور اپنا اثر ڈالنا چاہا وہ یا تو خود مٹ گیا یا اس میں ضم ہو کر فنا ہو گیا۔ رہے انگلیزیز سو انھوں نے سرے سے ایسا ڈھنگ ڈالا ہے کہ وہ ہندویوں کی سوسائٹی سے ایسے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ جیسے کوئی امراض متعدی سے۔ نیز فاتح کا غرور و مغترج کے میل جول کو گوارا نہیں کر سکتا۔ اس لئے نہ وہ ہم میں مل سکتے ہیں اور نہ وہ یہاں رہ سکتے ہیں، ان میں ہم میں ایک نہیں کئی سمندر حائل ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انکے تمدن اور تعلیم کا اثر ہم پر ضرور پڑے گا اور پڑ رہا ہے لیکن ہم میں ان میں حقیقی اتحاد اور میل جول پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ وہ چاہتے ہیں اور افتاد ایسی آکے پڑی ہے کہ ہم بھی اسکے کچھ ایسے خواہاں نہیں۔ اور اگر کبھی انھوں نے اس کا خیال کیا بھی تو انکی ہمتی بھی اسی طرح مٹ جائیگی جیسی بعض اور قوموں کی جو یہاں آکر بیس اور اگر رہے ہیں تو انھیں ہندوستان کا سب سے ذلیل قوم بن کر رہنا پڑیگا۔ اس زمانے کے حکیم شاعر نے ہندوستان کو ”فارت گرا تو ام و اکال الاہم“ کا بہت صحیح خطاب دیا ہے۔ اسکی حالت ایک سمندر کی سی ہے۔ مختلف دریا اس میں آہم آہم گرتے ہیں اور اپنی ہستی فنا کر کے اسی میں مل جاتے ہیں۔ الاسلام اذن

جو اگرچہ فاتح کی حیثیت سے آئے مگر بھائیوں کی طرح گھل مل کے رہے اور
 باوجود صدیوں کے قیام، کثرت اختلاط اور بے تکلف میل جول کے ان دونوں
 قوموں میں اب تک گنگا جمنی شان نظر آتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اگرچہ
 ہندوستان کے مسلمان ایک حد تک "ہندو" گئے ہیں مگر اپنی قومی حیثیت اور قومی
 شان کو اب تک لئے ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں مختلف قسم کے تمدن آئے مگر
 کسی کا اثر باقی نہ رہا اور اب تو اس طرح کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ مگر مسلمانوں کے
 تمدن کے آثار نمایاں طور پر باقی ہیں گے اور اہل ہند پر اس کا ایسا گہرا اثر ہے کہ
 زمانہ اسے مٹا نہیں سکتا۔ ہم یہاں نہایت سرسری طور سے چند اثرات کا
 نام لیتے ہیں۔

(۱) مسلمانوں نے ہندوؤں کے مذہب و خیالات پر بڑا اثر ڈالا۔ خصوصاً
 خالص توحید کا اثر سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔

(۲) کھانے پینے رہنے پہننے اور دوسرے عام معاشرتی طریقہ بقون میں ترقی دی۔

(۳) یہودہ رسوم اور توہمات کا زور کم کیا۔

(۴) فن عمارت کو خاص طور پر ترقی دی۔

(۵) فن جنگ میں بھی خاص ترقی ہوئی اور توپ اور بارود کو رواج دیا۔

(۶) بعض علوم مثلاً علم النجوم۔ طبابت اور خاص کر تاجیک و جغرافیہ کا

ذوق پیدا کیا۔

(۷) نئے نئے پھل پھول لائے باغبانی اور فلاحت کو بڑھایا اور عام ذوق

میں اصلاح کی۔

(۸) اور سب سے بڑھ کر ایک نئی زبان کا بننا ہے جو ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ ایک قومی وجہ ہے کہ آؤ دو کر اس ملک کی عام زبان ہونے کا دعویٰ ہے۔

غرض دونوں قومیں ایک دوسرے کے تمدن و معاشرت اور خیالات اور دیگر اثرات سے اس قدر متاثر ہوئی ہیں کہ اب اگر کوئی چاہے کہ ان اثرات کے مطابق تو ناممکن ہے۔ گویا قسمت میں یہ بد اتفاق کہ یہی دونوں قومیں اس ملک کی عمارت ہونگی اور اسکی قسمت انہیں دونوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ ان کے ایکے میں اسکی بہبودی و فلاح اور ترقی و عروج ہے اور انکی بیوٹ میں اسکی زلت و خواری اور نکبت و غلامی ہے۔ جب اٹھیں گے تو لکڑیٹھیں گے اور اگر گریں گے تو اپنی تاتفاقی کی بدولت۔ دنیا میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو بے عیب ہو اسی طرح کوئی قوم بھی ایسی نہیں جو عیوب و نقائص سے خالی ہو مگر دنیا میں شاید ہی دو قومیں ایسی ہوں جو ایسے اوصاف اور عیوب سے متعصفت ہوں کہ اگر یہ اتحاد کر لیں تو ایک کے عیوب پر دوسرے کی خوبیوں سے پردہ پڑ جائے گا۔ اور ایک کے منفع کو دوسرے کی قوت سے منہمال لے گی۔ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندو ایک ایسی قوم ہے جس کے گزشتہ کارنامے اس عالم کی بہترین اور اعلیٰ یادگاروں میں سے ہیں اور اس میں اب بھی بڑائی کے آثار اور دنیا میں ایک اعلیٰ قوم بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اسی طرح ہندوؤں کو بھی نہ بھولنا چاہیے کہ مسلمان وہ قوم ہے جس نے اپنی عالمگیر فتوحات کے ساتھ علم و اخلاق کی روشنی دنیا میں پھیلائی اور اگر اب انحطاط میں ہے مگر اب بھی اسکی سلطنتیں دنیا میں قائم ہیں اور اگر وہ عقل سے کام لے تو اس میں

نی حکمت باقی ہے کہ وہ پھر دنیا کی نام اور قوموں میں سے ہو جائے۔ اسے خوش قسمتی
 سمجھنا چاہیے کہ ان دو قوموں کا سنگم ایک ایسے ملک میں ہوا ہے جو دنیا میں اپنی نظیر
 نہیں رکھتا، اگر یہ دونوں قومیں نفسانیت اور خود غرضی کو چھوڑ دیں اور تھوڑا سا جبر
 اور تھوڑا سا صبر اختیار کریں تو ان کے اتحاد کی بدولت ایک ایسے تمدن کی بنیاد قائم
 ہو جائے اور یہ خود ایک ایسی قوت بن جائیں کہ اسکی نظیر نہ ہو اور ایک دنیا ان کے
 قدموں تلے ہو۔ تاریخ عالم کو چھوڑ دو، کیا صرف ہندوستان کی تاریخ اس سبق
 کے لئے کافی نہیں ہے، کیا ہندو اور ہزار ہا سال سے وقتاً فوقتاً جو آفات و مصائب
 کا نزل اس بد نصیب ملک پر ہوا ہے وہ کافی شہادت اس بات کی نہیں ہے کہ
 نا اتفاقی گناہ اور اتفاق ایک بڑی نیکی ہے؟ کیا اس سبق کے سیکھنے کے لئے ابھی
 اور زلتوں مصیبتوں اور ٹھوکروں کی ضرورت ہے؟ غصہ ڈسے دل سے تعصب کو
 برطرف کر کے اگر تاریخ کا مطالعہ کرو اور واقعات و حالات کو سوچو تو اصل راز کا
 خود بخود انکشاف ہو جائے گا۔ مولوی سید علی مرحوم نے درحقیقت بڑا کام کیا کہ تمدن
 اور تمدن ہند جیسی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کر دیا تاکہ ہم ایک دوسرے کے
 محاسن اور کارناموں سے واقف ہو کر ایک دوسرے کی عظمت و وقعت کریں
 اور اپنے عیوب و تقاضوں پر اطلاع پا کر اصلاح کے درپے ہوں۔ اور اصل
 یہ ہے کہ تمدن عربیہ کے بعد مولوی صاحب مرحوم کا فرض تھا کہ وہ تمدن ہند کا
 بھی ترجمہ کریں اور ہم خوش ہیں کہ وفات سے قبل وہ اس فرض کو انجام دیگئے۔
 اس لحاظ سے اگر ہم مولوی سید علی مرحوم کا شمار افضل البوریان بیرونی علاحی
 الفضل نیاصنی یعنی جیسے علما میں کریں تو چھ زیادہ بے جا نہ ہوگا۔

لیببان کی تمدن ہند کے علاوہ ایک اور کتاب اسی بحث پر ہندی فاضل مسٹر رویش چندر دت مرحوم کی تصنیف سے ہے۔ یہ کتابیں دو تین سال کے تفاوت سے ایک ہی زمانہ میں لکھی گئیں۔ مسرود کی کتاب ہر لحاظ سے قابل قدر اور مستند ہے لیکن اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے خاندان کے حالات اپنے خاندان والوں کے لئے لکھے اور ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں وہ تصویر کے روشن اور تاریک رنجوں کے دکھانے میں بڑی اُستادی سے کام لے گا۔ مسرود سے تحقیق میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا لیکن چونکہ ہندوؤں کو بائبل سے دلچسپی نہ تھی اسلئے تمدن و معاشرت کے حالات دکھانے میں قصوں اور افسانوں کی کتابوں سے مدد لی پڑی ہے اور ظاہر ہے کہ قدیم قصوں افسانوں میں تمدنی حالات کے دکھانے میں کس قدر مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔ بخلاف اسکے لیببان ایک غیر شخص ہے مگر ہند اور اہل ہند کے قدیم تمدن سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اس نے جہاں محاسن دکھائے ہیں وہاں ان کے ضعف کو بھی بتا دیا ہے۔ اپنی اور غیر کی نظر میں جو فرق ہوتا ہے وہ محتاج صراحت نہیں۔ اگر کوئی حذر دہیں ہمارے نقص بتائے تو وہ درحقیقت ہمارے شکریہ کا مستحق ہے۔ کیونکہ اس سے ہمیں اپنی اصلاح میں بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ علاوہ اسکے لیببان نے یہاں کی مختلف اقوام کے حالات و اہل و خصائص پر بھی بحث کی ہے اور ان اقوام کے باہمی اختلاف سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ بھی دکھائے ہیں جو دلچسپی و افادہ سے غالی نہیں۔ بتقابلہ مسرود کے اس نے ہند کی عمارات کا حال بھی زیادہ تفصیل سے لکھا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو اس سے خاص دلچسپی تھی۔

اگرچہ ہندی تجارت کا محل ذکر کیا ہے لیکن ہندی جہاز رانی کے متعلق ہر دو مصنفین
 ساکت ہیں حالانکہ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ فن جہاز رانی ہندوستان
 میں قدیم سے ہے۔ علاوہ جہازوں کی ان تصویروں کے جو اجنٹا اور مدورا اور پری
 کے مندروں میں موجود ہیں اور عہد اندہران کے ان سکوں کے جن پر جہاز کی
 تصویر بنی ہے، ہندوؤں کا جاوا اور سیلون میں آباد ہونا اور بارہ و اعیوں کا جاپان
 اور چین جانا اور تجارتی تعلقات کا مصر و روم و دیگر ممالک سے ہونا اور رومی
 اور چینی سیاحوں کا یہاں کے بندرگاہوں اور تجارت کا ذکر کرنا کافی اور قطعی ثبوت
 اس امر کا ہے کہ اہل ہند فن جہاز رانی سے قدیم سے واقف تھے۔ نیز اس نے
 ہند کی موجودہ حالت (انگریزی عہد) سے بحث کی ہے لیکن اس ضمن میں اس
 ہندوستان کی موجودہ تعلیم اور تعلیم یافتہ اصحاب پر بڑی سختی کے ساتھ نکتہ چینی
 کی ہے اور موجودہ انگریزی تعلیم کو اہل ملک اور حکام ملک دونوں کے لئے خطرناک
 بتایا ہے۔ لیہان کی یہ رائے بعض دیگر یورپی سیاحوں اور اینگلو انڈین مصنفوں کی بھی
 ہے، اگرچہ اس میں کسی قدر جدت پائی جاتی ہے لیکن صاف بوسے تعصب آتی
 ہے۔ فاضل مصنف نے اس تنقید کے وقت در باتوں کا لحاظ نہیں رکھا ورنہ وہ
 ایسی سخت رائے نہ دیا۔

اول یہ کہ ایک ایسے ملک میں جو صد ہا سال سے ایک خاص نہج پر چلا آ رہا ہے
 اور جو اپنا خاص تمدن اور اپنے خاص علوم رکھتا ہے جب اس میں ایک جدید
 تمدن اور اجنبی زبان و علوم کو رواج دیا جائیگا تو ظاہر ہے کہ دونوں میں جھینٹ
 و امتزاج میں پراگندگی اور انتشار پیدا ہوگا اور ابتدا میں اس کے نتائج بھی اچھے نہ ہوں گے۔

دوسرے لیبان نے اس وقت کے طریقہ تعلیم پر غور نہیں کیا۔ تعلیمی نتائج کی
 خرابی زیادہ تر طریقہ تعلیم کی وجہ سے ہوتی ہے چنانچہ اس نقص کو ملک کے اہلکار
 اور خود گورنمنٹ نے تسلیم کر لیا ہے اور اسکی اصلاح پر بہر ابر توجہ کی جا رہی ہے
 چنانچہ اب کچھ تو مرد زمانہ سے اور کچھ جدید اصلاح سے بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے
 اور ہمیں تو یہ امید ہے کہ موجودہ تعلیم اگر صحیح طریقہ سے دی گئی تو ملک اور گورنمنٹ
 دونوں کے لئے مفید ثابت ہوگی۔ لیبان نے ایسی ہی بعض اور خفیف غلطیاں
 کی ہیں جو عموماً یورپی سیاحوں سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ مثلاً اس نے مثل منوشی
 و بعض دیگر یورپی سیاحوں اور معنفوں کے سلیم کی اصل بیخیم بتائی ہے۔
 غرض مصنف کے بعد ہمیں مترجم کامنوں ہونا چاہیئے جنکی وجہ سے یہ
 کتاب صحیح اور فصیح اردو میں ہم تک پہنچی اور اردو علم ادب و تاریخ میں
 ایک مفید اضافہ ہو گیا۔

غلط نامہ

مقدمت عبدالحی حصہ اول

غلط	صحیح
سا	ایسا
ایک بار	ایک بار یہ
کھیا	کیا
پھلایا	پھیلایا
گی	گئے
رہا	رہا
ریورڈ	ریورنڈ
کہ	کو
کا	کا
سول	سویل
(جہتد رائی)	(اجتہاد رائی)
صورتوں	سورتوں

باوجود	۱
لیسن	۲
برتاؤ دوا	۳
رعائیں	۴
کے پڑھ لینے کے بعد پھر کسی بڑی سے بڑی کتا	۵
پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔	۶
شکریہ	۷
ہیں	۸
خفیہ پر	۹
آحضرت صلعم	۱۰
کچھ	۱۱
آحضرت صلعم	۱۲
اور مکروہ	۱۳
گھروں	۱۴
واشنگٹن ارونک	۱۵
آحضرت صلعم	۱۶
کوشش	۱۷
آحضرت صلعم	۱۸
آ	۱۹

علاوہ	۲۰
سین	۲۱
برتاؤ	۲۲
روایتیں	۲۳
کے	۲۴
سکر	۲۵
ہے	۲۶
خفیہ	۲۷
آحضرت	۲۸
کچھ کہ	۲۹
آحضرت	۳۰
در مکروہ	۳۱
کھروں	۳۲
آرونک واشنگٹن	۳۳
آحضرت	۳۴
کوشش	۳۵
آحضرت	۳۶
ان	۳۷

۴۱	۱۲	اٹھار کھا	اٹھانہ رکھا
۴۳	۱۹	حقیق و مضمون	تحقیق وہ مضمون
۴۵	۱	مضمون	مضمون کے
۴۶	۱۱	بندہ نواز	حضرت بندہ نواز رحم
۴۷	۸	۸۱	۸۱
۴۷	۱۷	حضرت ...	حضرت کی عمر ایک سو پانچ سال کی تھی حضرت
۴۸	۱۴	تقرر	تقریر
۵۳	۷	آمدہ	آمدہ
۵۴	۱۰	مبجھر	مہجیر
۵۶	۱۹	ں میں	ان میں
۵۸	۹	تجز	تجزیر
۵۹	۱۸	تو نہ ستر	تو یہ ستر
۶۲	۶	تو کوئی	تو نہ کوئی
۶۳	۱	دیکھئے ٹھکار	دیکھئے کسی ٹھکار
۶۹	۲	بھی	یہی
۷۲	۱۴	میں ...	میں بھی
۸۰	۱	... کرنے	پیدا کرنے
۸۰	۱۹	... کا تصور	قوت کا تصور

قوس قزح	قوس و قزح	۱	۸۷
ٹری	ٹری	۱۰	۸۷
تقش	تقش	۱۴	۱۹
نتی	فتی	۵	۹۰
سکی	کے	۴	۹۴
کہ میں	کہ ...	۷	۹۴
ہیں	ہیں	۱۱	۹۶
(جرود میقراطیسی)	(جرود میقراطیسی)	۷	۹۷
(کانشس نس)	(کانشس)	۷	۹۷
دنگ	دنگ	۲	۹۹
جو بہت سے اوسط	جو ... اوسط	۶	۹۹
سیرجان	سیرجان	۱۳	۹۹
جن کی	جن کی	۸	۱۰۲
گاس	گاس	۱۱	۱۰۲
ینیولا	ینیولا	۱۱	۱۰۲
ضبابہ	ضبابہ	۱۱	۱۰۲
پہ پر اسرار	پہ اسرار	۹	۱۰۳
کے	کے	۱	۱۰۴
شے	شے	۱	۱۰۷

کوئی ایسی شے	کوئی شے	۲	۱۰۷
(کانشنس نس)	(کانشنس)	۱۱	۱۰۷
اس	س	۱۴	۱۱۱
متعلق	متعلق	۱۵	۱۱۱
اہم	اہم	۶	۱۱۲
گہرا	گہرا	۸	۱۱۲
لاہجہ بنی	لاہجہ بنی	۱	۱۱۵
مدرکہ کہاں	مدرکہ تو کہاں	۳	۱۱۵
کانشنس نس پنے	کانشنس	۴	۱۱۵
ہیں	میں	۶	۱۱۵
ڈور	ڈورامہ	۶	۱۱۷
مذاہب	مذاہب	۱۵	۱۱۸
آخریہ مخالفت	آخریہ مخالفت	۳	۱۱۹
ناکامیوں و رمایوسیوں کا	ناکامیوں کا	۱۴	۱۱۹
سمجھنا	سمجھنا	۱۷	۱۲۰
قربان	قربانی	۷	۱۲۱
پر بہت زیادہ	پر زیادہ	۱	۱۲۲
فیڈ اس	فیڈس	۱۰	۱۲۳
سر چھپانے	سر چھپانے	۶	۱۲۷

طرف سے ہوتا ہے	طرف ہوتا ہے	۱۳	۱۲۲
اُس اصول	اُس کے اصول	۵	۱۲۵
لائقہ	لائقہ	۱۵	۱۲۵
سائنس	مسائل	۴	۱۲۶
بنیاد کبھی نہ ہلا سکا	بنیاد نہ ہلا سکا	۱۲	۱۳۳
کرتی ہے اور	کرتی ہے تو اور	۵	۱۳۴
کوئی نیا ستارہ	کوئی ستارہ	۶	۱۳۴
نے	نے	۴	۱۳۵
کے	کا	۸	۱۳۸
ہے	لے	۱۱	۱۳۹
عالی	اعلیٰ	۱	۱۴۰
یا	اور	۱۶	۱۴۱
کیوں کہ ظاہر ہے	کیوں کہ ظاہر ہے	۱۲	۱۴۲
سائنس و مذہب	سائنس و مذہب	۱۴	۱۴۲
مذہب	مذہب	۱۵	۱۴۳
باہم	باہم	۵	۱۴۸
جڑ	جڑ	۱۵	۱۴۹
کی تشکوہ کر لیجائے	کی تشکوہ کر لیجائے	۲	۱۵۸
بد معاش	ٹری	۸	۱۶۲
دوستی	دوستی	۱۴	۱۶۳

ٹھہرے	ٹھہرے	۱۶	۱۶۳
بیسویں	بیسویں	۹	۱۶۴
ہوتے	تے	۱۸	۱۶۴
پڑھ کر	بڑ	۱۵	۱۶۵
چلیے	چلے	۱۷	۱۶۵
ہماری	ہمارے	۱	۱۶۶
اوقات	وقت	۵	۱۶۶
عدل و انصاف	عدل و انصاف و انسا	۷	۱۶۷
ترکی کی فتح	ترکی کی فتح	۱۱	۱۶۷
علاقہ ربیوشہ	علاقہ ربیوشہ	۵	۱۶۸
مشاہیر یونان و رومہ بھی منجملہ	مشاہیر یونان و رومہ منجملہ	۸	۱۶۸
بہت طبائع	بہت سے طبائع	۱	۱۶۹
مزاج کے کڑے ہیں۔ دنیا کے بڑے	مزاج کے کڑے ہیں	۱۰	۱۷۳
بڑے تاجدار اور شہنشاہ خاص کر اسکا شکا	"	"	"
ہو گئے ہیں	"	"	"
دست درازی	دست اندازی	۱۴	۱۷۵
ڈانڈا	ڈنڈا	۱۹	۱۷۶
مشرق الاقصیٰ	مشرق - الاقصیٰ	۱۹	۱۷۶
کیو چو چین ہیں	کیو چو چین	۲	۱۷۷

انیٹھ	انیٹھ	۲	۱۷
پورٹوریکو	پورٹوریکو	۱۳	۱۷۷
شہسوارونکی جولان گاہ	شہسوارونکا جولان گاہ	۱۵	۱۷۷
سرایع الاعتقادی	سرایع الاعتقادی	۱۹	۱۷۸
ربیع	ربیع	۱۷	۱۸۰
ہوگی	ہوگی	۲	۱۸۱
برا	برا	۱۹	۱۸۱
روس	اوس	۸	۱۸۲
حلم	علم	۲	۱۸۳
بکک	گنگر	۱۷	۱۸۴
بدل گئی ہودلوں میں منگ اور مشکوں	بدل گئی ہو... اور	۱۳	۱۸۷
میں اتنیچ پیدا ہو گئی ہوا اور	"	"	"
تدبیر	تدبیر	۹	۱۸۸
غیرت	عزت	۷	۱۸۹
حالات پر	حالات پر بھی	۵	۱۹۱
تقدیس	تقدیس	۶	۱۹۱
اول	اولی	۱۵	۱۹۱
دل	جی	۱	۱۹۲
زوردار	پر زور	۹	۱۹۲

کونا	کون	۹	۱۹۲
تانے بانے کی طرح جکڑنے کو	تانے بانے کی طرح جکڑنے کو	۱	۱۹۳
تلاش کرنی	تلاش کرنا	۳	۱۹۴
اس چھان ہیں	اس تمام چھان ہیں	۳	۱۹۴
مثلاً	مثلاً	۷	۱۹۴
اردو میں اس زمانہ میں ایسے ایسے	اردو میں ایسے ایسے	۱۵	۱۹۵
مرقع	موقع	۱۸	۱۹۵
بہادری	بہادری	۱۹	۱۹۵
ایک ایسے منظر کی	ایک وسیع اور عظیم الشان منظر کی	۶	۱۹۶
مرآۃ العروس کے سوا	سوائے مرآۃ العروس کے	۱۷	۱۹۶
قابل ہو جاتی ہیں	قابل ہو جاتی ہیں	۲	۱۹۷
یہ بات مرحوم کے سوا	یہ بات سوائے مرحوم کے	۲	۱۹۷
تشبیہات	تشبیہ	۹	۱۹۷
استعمال کرتے ہیں	استعمال کرتے ہیں	۴	۱۹۸
ادا ہو سکتا تھا	ادا ہو سکتا	۸	۱۹۸
اس سے	اسی سے	۱۰	۱۹۸
آزادہ رو	آزاد رو	۱۱	۱۹۸
حمایت الاسلام	حمایت اسلام	۱۶	۱۹۸
حمایت الاسلام	حمایت اسلام	۵	۱۹۹

تخیل کی پرواز	تخیل کے پرواز	۱۱	۱۹۹
پہنچ جاتے تھے	پہنچتے جاتے تھے	۱۱	۱۹۹
سر سید علیہ الرحمۃ	سر سید	۹	۲۰۰
مولا شبلی نعمانی تک	مولا شبلی تک	۱۰	۲۰۰
میں انکی دینی خدمت	ان کی دینی خدمت	۱۶	۲۰۰
دل کہوں کہ	دل کہوں کہ	۱۸	۲۰۰
مسکوٹ	مسکوٹ	۱۶	۲۰۳
معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ہماری قوم میں	ابھی ہماری قوم میں	۹	۲۰۶
دلی مبارک باد	مبارک باد	۱	۲۰۸
اد کیا ہے	اد اگر دیا ہے	۵	۲۰۸
قابل مصنف	قابل مؤلف	۱۰	۲۰۸
درباروں سے	دربار سے	۱۵	۲۰۸
شاہ عالم کی یاد شاہیت	شاہ عالم بادشاہ کی یاد شاہیت	۸	۲۱۲
برٹش میوزیم	برٹش میوزیم	۱۸	۲۱۲
عجیب	عجیب	۱۵	۲۱۵
لکھی ہے	لکھی ہے	۱	۲۱۶
تکذا کو میر حیدر علی حیران سے ہے	تکذا کو میر حیدر علی حیران سے ہے	۳	۲۱۸
شاہ اجتہ	شاہ جنات	۳	۲۱۹
اس عجیب و غریب	اس عجیب و غریب	۸	۲۲۲

عہد سلطنت قائم سی بادشاہ روشن	اور	۱۴	۲۲۵
خدا پرست سے پھر اسکے بعد نواب سعادت	"	"	"
علیخان کا ذکر کیا ہے۔ اور	"	"	"
ان کے بعد	اس کے بعد	"	۲۲۶
صاف صاف نظر آتی ہے	صاف نظر آتی ہے	۲	۲۲۷
ادب و خدمت گذاری کے قے ب	ادب ... خدمت گذاری	۱۵۱۲	۲۲۵
اداکرے	اداکرے
شاعری کا اعتراف	شاعری کو اعتراف	۱	۲۳۸
یہ لالہ چکرات صاحب نے	جونید چک بصر	۱۵	۲۴۱
یہ انتہا بھی کی ہے	یہ انتہا بھی کی ہے	"	۲۴۳
کبھی گھر گھر دن عید اور رات شب برات	کبھی ... دن عید اور	"	۲۴۴
ہے	رات شب برات		
کچھ دنوں اس کا ساتھ دیا	کچھ دنوں اس کا ساتھ دیا	۴	۲۴۶
فارسی زبان میں نہیں ملتی	فارسی زبان میں نہیں	۸	۲۴۹
۲۵ ماہ صفر	۲۵ ماہ صفر	۱۵	۲۴۹
رسالے لکھے ہیں	رسالے لکھے ہیں	۶	۲۵۰
منافقہ	منافقہ	۶	۲۵۱
سہالی	سہالی	۱۹	۲۵۱
اہالی و حوالی	اہالی و حوالی	۳	۲۵۲

تالیف و تصنیف	تالیف ...	۵	۲۵
قاضی عضدالحی	قاضی عبدالحی	۱۶	۲۵۱
قاضی عضدالحی	قاضی تعینی	۱۹	۲۵۳
دلوں میں	دنوں میں	۱۵	۲۵۴
تن میں دھن	تن دھن من	۱۲	۲۵۵
ہر جگہ ہوا ہے	ہر جگہ موجود ہے	۱	۲۵۹
اس نام کے	اس زمانہ کے	۸	۲۶۱
علیہم السلام	علیہم السلام	۱۲	۲۶۱
تھوڑے	تھوڑے	۱۴	۲۶۱
اس سے بڑھ کر حدیث دی ہے	اس سے .. جہالت دیجی	۸	۲۶۲
اسیکو مانا ہے	اس کو مانا ہے	۵	۲۶۱
مستقدار	لمستقدار	۴	۲۶۲
مصنف	مصنعت	۱۳	۲۶۲
قائم	قائم	۵	۲۶۳
نکات الشعرا	نکات شعرا	۱۶	۲۶۳
ایں دو سہار بیت	ایں دو چار سہ بیت	۱	۲۶۴
شعلہ زن کو آتش دل	شعلہ زن کو آتش دل	۱۵	۲۶۶
اک الزام رہ گیا	ایک الزام رہ گیا	۱۲	۲۶۶
کونسی یہ	کونسی یہ	۱۵	۲۶۶

بہت یہ حیف	بہت یہ حیف	۳	۲۷۸
خاک کا سا ڈھیر	خاک کا سا ڈھیر	۷	۲۷۸
بے داعی سے	بے داعی سے	۱۵	۲۷۸
یہ ہے کہ	یہ ہے	۱	۲۷۹
بجائے	بجائے	۱۲	۲۷۹
میں	میں	۸	۲۸۱
تک	تک	۱۰	۲۸۱
چاہیے	چاہیے	۱۳	۲۸۱
کوئی جس میں بو نہیں	کوئی کہ جس میں بو نہیں	۵	۲۸۲
بھاں	یاں	۶	۲۸۳
سم سہری	سم سہری	۱۳	۲۸۳
کرنہ جرات	کرنہ حرارت	۵	۲۸۴
تاہید کرتے ہیں	تاہید ... ہیں	۱	۲۸۵
گریہ شب	کریہ شب	۱	۲۸۶
بے مٹری	لے مٹری	۱۰	۲۸۶
رکھو	رکھو	۶	۲۹۲
چارہ گریہ اپنا	چارہ گریہ ... اپنا	۱۱	۲۹۴
ہرزہ گو	ہرزہ گو	۱۲	۲۹۴
کھینچے کیا	کھینچے کیا	۱۴	۲۹۴

گیارہ	گیارا	۱۱	۲۹۹
اٹھارہ	اٹھارا	۱۹	۲۹۹
سلسلہ ۱۴۴۶	سلسلہ ۶	۹	۳۰۰
۱۲۰۰ ہجری	۲۰۰ ہجری	۱۴	۳۰۴
بہم پہنچنا	بہم پہنچنا	۵	۳۰۷
غلو	غلہ	۱۰	۳۰۹
نکات الشعر ابھی	نکات الشعر...	۶	۳۲۱
اپنی اس آپ بیتی	اپنی... آپ بیتی	۱۷	۳۲۲
خانہ جنگیاں اور بربادیاں	خانہ جنگیاں... بربادیاں	۱۱	۳۲۲
فقر و فاقہ	فقر و فاقے	۱۹	۳۲۷
غم و غصہ	غم و غصے	۸	۳۳۵
کاما	کامان	۸	۳۳۶
کاما	کامان	۱۳	۳۳۶
مجھکو	مجکو	۱۷	۳۳۷
سب	سب	۱۶	۳۳۸
خود اس کے	خود... کے	۱۵	۳۳۸
اس لیے اعظم الدین خان	اس لیے اعظم الدین خان	۱۲	۳۳۸
وہ روز کی کے	وہ روز کی کے	۹	۳۵۰
صد اقسام	صد اقسام	۱۶	۳۵۰

جن میں سے ہر ایک	جو ہر ایک	۱۹	۳۵۰
حاصل ہوتی ہے	حاصل ہوتی ہے	۱۸	۳۵۳
کل کتب کی	کل کتاب کتب کی	۷	۳۶۰
نولہ کی ہشتاد سالہ	نولہ کی... ہشتاد سالہ	۱	۳۶۲
پڑنا	پڑنا	۱۲	۳۶۲
سنائے	سنائے	۱۲	۳۶۳
عداوت رکھتے ہو	عداوت رکھتے ہو	۱۵	۳۶۷
بلاد اسلامی	بلاد عثمانی	۲	۳۷۱
پڑتے ہیں	پڑتے ہیں	۱۱	۳۷۹
جڑی بوٹیاں	جڑی بوٹیاں	۵	۳۸۰
وید تصنیف ہوئی	وید تصنیف ہوئے	۱۱	۳۸۱
ملک پر چھا گئے	ملک میں چھا گئے	۱۲	۳۸۲
شوکتوں میں	شوکتوں میں	۵	۳۸۳
تین قسمیں	تین قسمیں	۲	۳۸۴
سامی	شامی	۴	۳۸۵
(سفیر سلوکس) نے صحیح	(سفیر سلوکس) صحیح	۹	۳۸۶
بنیرہ چندر گپت	نواسہ چندر گپت	۲	۳۸۷
لوگ اُسکے بولنے	لوگ اسیلئے بولنے	۹	۳۸۷
ذرا اصلاح	ذرا ظہور اصلاح	۱۲	۳۹۰

حصہ اول

۱۶

غلط نامہ

اکاس پیل	سکاس پیل	۲	۳۹۱
زرہ ذرہ	زرہ زرہ	۱۹	۳۹۱
بلحاظ سزا و جزا	بلحاظ سزا و جزا	۱۲	۳۹۲
جنم کی عید	جنم کا وعید	۳	۳۹۳
نرمی لہنت	نرمی لہنت	۱۹	۳۹۵
پتنبلی	پتنبلی	۸	۳۹۷
ابتر تخیلات	البتہ تخیلات	۵	۳۹۹
داستانیں	واستانیں	۱۷	۳۹۹
ٹھا	ٹھی	۱۳	۴۰۰
صناع اور دستکاروں	صناع و دستکاروں	۱۹	۴۰۰
راج ہو گئی تھیں	راج ہو گئیں تھیں	۲	۴۰۱
انگریز	انگریز	۷	۴۰۳



ACC. No. 14541

AUTHOR

TITLE

30 MAY 1

27 APR 1968

21 JAN 1978

12 MAY 1984

URDU SECTION
URDU SECTION

Date _____

No.

Date _____

No.

31 JAN 1975

~~20-10-10~~

16/4

22767

MAULANA
AZAD
LIBRARY



ALIGARH
MUSLIM
UNIVERSITY

-:RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2- A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for textbooks and 10 P. per vol. per day for general books kept overdue